

તેની મુખક્રાંતિએ તેનું સખીપણ સ્વીકાર્યું. એ પ્રમાણે તે સક્ષસીને તેના મુખછિદ્રમાંથી નીકળેલી કાંતિ એક સખી હતી અને તેની પોતાની છાયા તે સક્ષસીની બીજી સખી હતી. છાયારૂપી સખી તે સક્ષસીની પાછળથી રક્ષા કરનારી હતી અને તેને કાંતિરૂપી સખી આગળથી રક્ષા કરનારી હતી. એ પ્રમાણે પોતાની એ સખી સહિત તે સક્ષસીએ પરસ્પર અનુકૂળ રહીને તપ કરવાની દૃઢતા કરી. તે સક્ષસીનું ઉત્તામ તપ જોઈને તે સ્થળે રહેલાં ઝાડને તથા લતાને પણ અદ્ભુતિ થઈ, તો પછી બીજા કેને ઉત્કંઠા ન થાય ? તપને અર્થે મનોવૃત્તિને સ્થિર રાખનારી એ સક્ષસીને પર્વતમાં રહેલાં ઝાડ પોતાના મુખ તથા ફળની સુગંધથી યુક્ત એવું પવનનું ભેજન કરાવવા લાગ્યાં. દેવોના ઉપયોગમાં ન આવે તેવાં પ્રથમ ઊંચેલાં પુષ્પોથી તથા હવે પછી અક્ષતાં પુષ્પોથી વૃક્ષોએ તે સક્ષસીનું મુખ પૂરી દીધું. ઇન્દ્રની* પ્રેરણાથી વાયુની સાથે આવેલી માંસની રજા છિદ્ર દ્વારા તેના મુખમાં પેડી, પણ તેણે તે રજા બહાર કાઢી નાખી. તપ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય હોવાથી, તે સક્ષસી માંસની રજાથી તપમાં વિવ્રત થાય એમ ધારીને તે રજાને ગળી ગઈ નહિ. હવેકા માણસ પણ સારું કામ કરતાં વિદ્યન થાય તો તેને દૂર કરે છે. તે સક્ષસીએ પોતાના મુખમાંની પુષ્પની રજાનો પણ સ્વીકાર કર્યો નહિ. મેરુપર્વતને ઉબેડી નાખનાર વનથી પણ તે સક્ષસી અજાણ્ય થઈ નહિ, તેથી પવનને પણ આશ્ચર્ય થયું. તે સક્ષસી કાદવથી મસ્તક સુધી ઢંકાઈ ગઈ, પાણીથી પુરકાઈ ગઈ, પવનથી બલાય-માત થઈ અને વનના અગ્નિથી દગ્ધ થઈ. વળી તે કરા પહાડથી ભેદાઈ ગઈ, વીજળીના ભ્રમથી ભ્રમિત થઈ ગઈ, મેઘથી ભયભીત થઈ અને અતિ ગર્જનાથી હોભિત થઈ. આમ છતાં વિષ્ણુ મૂર્છીથી સૂતેલો માણસ

જેમ એક ડગલું પણ દૂર ખસે નહિ, તેમ તપ કરવાના દૃઢ નિશ્ચયવાળી તે સક્ષસી હજારો વર્ષ સુધી પણ ત્યાંથી જ્યાં પણ ખસી નહિ. તે સક્ષસીની સંહારની સ્ફુરણામાત્ર નિવૃત્ત થઈ, તેથી પરમાત્માનો વિચાર કરતાં તેનું મન નિર્મળ થયું અને તેને જ્ઞાનનો ઉદય થયો. જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી તેને કાર્યકારણની ખચર પકવા માંડી અને તેને પરમ પવિત્રપણું પ્રાપ્ત થયું. તપ કરવાથી તેના પાપનો નાશ થયો અને તેથી તેને તત્વજ્ઞાન થયું. તપને લીધે એનાં પાપ બોગળી ગયાં, ત્યારે તે પોતે જ આત્મચુદ્ધિથી બ્રહ્મજ્ઞાની થઈ અને પોતાના મુખને સૂચવનારી થઈ. આ પ્રમાણે તેણે જિવ્યા મુખે રહીને સાત લોકને સંતાપ કરે તેવું દરુણ તપ સાત હજાર વર્ષ સુધી કર્યું. પ્રલયકાળના અગ્નિથી પણ ભયંકર એવા તેના ઉગ્ર તપને લીધે તે પર્વત બળવા માંડ્યો અને તેથી આખું જગત તપનું હોય એમ જણાવા લાગ્યું. તે જોઈને ઇન્દ્રના મનમાં આશ્ચર્ય થયું અને તેથી તેણે નારદમુનિને પૂછ્યું : ‘કેન તપને લીધે જગતનો પરાભવ થાય છે ?’ ત્યારે નારદમુનિએ તે સક્ષસીના તપની વાત કરી અને કહ્યું કે, ‘સૂચિ નામની સક્ષસીએ સાત હજાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું છે, તેથી તેનો દેહ વિસ્તાર થયો છે અને તેને લીધે આ જગત તપે છે. હે સુરેન્દ્ર ! જેમ સંહાર કરનાર રુદ્રની શક્તિને લીધે જે પ્રકારના ઉત્પાતો થય છે, તેમ એ સૂચિના તપથી નાગણ કુક્ષાકા ખારે છે, પર્વતો પડે છે, વિમાનીઓ નીચે પડી જાય છે અને સમુદ્ર તથા મેઘ સુકાઈ જાય છે. આરે ! સૂર્યદેવતા સાથે દિશાઓ પણ મલિત થઈ જાય છે.’ ૧—૩૧

નાગાઃ શ્વસન્તિ વિચલન્તિ નગાઃ પતન્તિ
વૈમાનિકાઃ જલચિવારિધરાઃ પ્રયન્તિ ॥ શોભં
વિશોઽર્કસહિતા મલિનીભવન્તિ સ્વયાઃ સુરેન્દ્ર
તપસા ક્ષયમાયયેશ ॥ ૩૧ ॥

* પૂર્વે તપસ્વીઓનાં તપમાં દેવતા વિદ્યન કરતા હતા, તે પ્રમાણે ઇન્દ્રે તેના તપમાં વિદ્યન કરવા માંસની રજા લઈ જવા પ્રેરણા કરી.

શ્રીવેંગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
‘સૂચિતપઃપ્રભાવ’ નામનો સર્ગ ૭૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૩ મો*

વાયુદેવતાએ કંકડી રાક્ષસીની શોધ કરી

વલિષ્ઠ હવાજ

કર્કડીકદુત્તતંતિ સર્વમાકર્ણ વાસવઃ ।

નારવં પરિપ્રવચ્ચ પુતર્જાતકુત્સહઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યાઃ હે રમ! એ પ્રમાણે કંકડી રાક્ષસીનું કદુ વૃત્તાંત સાંભળીને ઈન્દ્ર કુતુહલ પામ્યો અને તેણે ફરીથી નારદ મુનિને પૂછ્યું.

ઈન્દ્ર યોધ્યાઃ હે મુનિ! કંકડી રાક્ષસીએ તપ કરીને પિશાચની વૃત્તિવાળું સૂચિપણું મેળવીને કેવા વૈભવ ભોગવ્યા તે તમે કહે.

નારદ યોધ્યાઃ હે ઈન્દ્ર! પિશાચપણાને પામેથી તે જીવસ્મૃતિને પ્રથમ કાળા લોઢાની સોયનો આશ્રય હતો. ત્યાર પછી તેની ત્યાગ કરીને તે આકાશના વાયુરૂપી રથ દ્વારા પ્રાણવાયુના માર્ગથી દેહમાં પેદી. ત્યાં તે સ્નાયુ, મેદ, વસ્ત્ર, સ્પંધિર, આંતરડાં વગેરેના છિદ્ર દ્વારા પેસીને અલિન અંતઃકરણવાળા પાપી માણસના અંતરમાં પક્ષીની જેમ સંતાઈને રહી. ક્રીદક્ષણમૂર્તિના સ્ફુલરૂપ એવા વડની વડવાઈના અગ્ર ભાગમાં જેમ ત્રિશુલ રહે છે, તેમ માણસના શરીરની જે નાડીમાં રોગના આશ્રયરૂપ એવો બહ્મસ્તો વાયુ પ્રવેશ કરે છે, તે નાડીમાં તેણે શૂળરોગની ઉત્પત્તિ કરવા માંડી. પ્રાણીના શરીરની ઈન્દ્રિયો દ્વારા તે રાક્ષસીએ પ્રાણીના માંસનો તથા પ્રાણીને ઊંચિત તેવા ભોજનનો ઉપયોગ કર્યો. પતિનું આલિંગન કરવાથી જેની અંતઃકે ફૂલમાળાઓ યોજાઈ ગઈ છે અને જેના કપોલ ઉપર કરેલી પત્રલેખા પ્રિયતમના વક્ત્રસ્થલ ઉપર લાગી છે, તે મુઠ્ઠા બાળના દેહમાં પ્રવેશ કરીને તે રાક્ષસીએ મુઠ્ઠા બાળના સુખનો પણ અનુભવ કર્યો છે. કોઈ સમયે પક્ષીના શરીરમાં પેસીને તેણે કલ્પવૃક્ષના પુષ્પથી બમણા સુગંધવાળી એવી કમળમાળા-

ઓવાળી વનની નિઃશોક માળાઓમાં પણ વિહાર કર્યો છે. કોઈ સમયે ભ્રમરમાં પ્રવેશ કરીને તેણે મેરુપર્વતમાં મંદારમકરંદના કણરૂપી આસવનો અનુભવ કર્યો છે. રણસંગ્રામમાં ખડ્ગની ધારા જેમ વીરના અંગનું ચર્ચણ કરે છે, તેમ તે રાક્ષસીએ ગીધના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને શયના અંગનું પણ ચર્ચણ કર્યું છે. જે પ્રમાણે પવનની પંકિત કાળા આકાશમાં ઊંચી તથા નીચી ફરે છે, તે પ્રમાણે શરીરની નાડીમાં પણ તે રાક્ષસી ફરી છે. જેમ સમગ્રિ પ્રાણવાયુનો સ્પંદ સ્વેદપ્રયો સર્વ દેહાણે સ્ફુટે છે, તેમ તે રાક્ષસીની સ્ફુરણા પ્રત્યેક દેહ તથા ઘરમાં થઈ છે. જેમ ગૃહિણી દીપની પ્રજ્વાળી પ્રકાશીને ઘરમાં વ્યવહાર કરે છે, તેમ તેણે ચિદ્રશ્મિતની પ્રજ્વાળી પ્રકાશીને સર્વ પ્રાણીનાં શરીરોમાં વ્યવહાર કર્યો છે. જળમાં જેમ દ્રવશક્તિ વિહાર કરે છે, તેમ તેણે સ્થિરમાં વિહાર કર્યો છે. સમુદ્રમાં જે પ્રમાણે તેની ધૂમરી ભમ્યા કરે છે, તે પ્રમાણે તે પ્રાણીના જઠરમાં ભમી છે. શેષના અંગ ઉપર જેમ વિષ્ણુએ શયન કર્યું છે, તેમ તેણે ચરખીમાં શયન કર્યું છે. પાતશક્તિ જેમ અમૃતનો સ્વાદ લે છે, તેમ તે રાક્ષસીએ ગંધનો સ્વાદ લીધો છે. તે રાક્ષસીએ વાયુની સાથે વૃક્ષ, ગુદમ તથા ઔષધિના રસનો તથા ગુંદનો સ્વાદ આપ્યો છે. તે જીવનસ્મૃતિ 'હું પવિત્ર થાઉં' એવા સંકલ્પથી સ્થિરતાપૂર્વક તપ કરીને પવિત્ર અને પાપરહિત થઈ છે. અદૃશ્ય એવી એ જીવસ્મૃતિએ વાયુના જેવા વેગવાળી તથા વાયુ જેવા વેગથી ગમન કરનાર વહેણવાળી અને દિશ્યાઓમાં પ્રતિબંધ વિનાની ગતિ કરનારી આયસી સૂચિની સાથે અનેકાનેક પ્રાણીના દેહથી ખાધું છે, પીધું છે, વિદ્વાસ કર્યો છે, દીધું છે, દેવસાવ્યું છે, હરણ કર્યું છે, નાચ કર્યો છે, ગાન કર્યું છે અને નિવાસ કર્યો છે. જગતમાં એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે જે સમગ્રિ—ચાંદ્ર, મન તથા પવનરૂપી દેહવાળી, આકાશરૂપિણી અને અદૃશ્ય શરીરવાળી તે રાક્ષસીએ ન કર્યો હોય. હાથણી જેમ બાંધવાના

* આ તેતિરથા સર્ગમાં કંકડી રાક્ષસીના ભોગનો વિસ્તાર તથા ઈન્દ્રની પ્રેરણાથી વાયુદેવતા તેને શોધવા ગયા, એટલી કથા કહેવાશે.

સ્તંભનો આશ્રય કરીને ભગ્ન્યા કરે છે, તેમ પ્રાણીના સ્થિરતા સ્વાદથી મત્ત થયેલી તે રાક્ષસી પ્રાણીઓના વ્યાધુબળની નિયંત્રણ કાળનો આશ્રય કરીને ભમી છે. કાચણી જેમ પોંધાઈને થોડા ભાગમાં જ ભમે છે તેમ તે રાક્ષસીએ સર્વ પ્રાણીનો નાશ ન કરતાં કેટલાંક પ્રાણીના સ્થિરનો સ્વાદ લીધો છે, મદભેર અને વેગપૂર્વક પ્રાણીના દેહનો નાશ કરનારી તે રાક્ષસી ઘણા કલ્લોલવાળી દેહરૂપી નદીમાં મગરમચ્છની પેઠે ફ્વી છે. ધનવાન માણસ વૃક્ષવસ્થામાં આતુર પણથી ધનનો યસબર ઉપભોગ ન થતાથી જેમ રુદત કરે છે, તેમ તે રાક્ષસીએ પ્રાણીની ચરખી તથા માંસ બળી જવાને સમર્થ ન થતાથી રુદત કર્યું છે. નાચ કરનારી સ્ત્રી જેમ રંગમંડપમાં પોતે પહેરેલાં કંકણ તથા આભુષાંધને નચાવે છે, તેમ તે રાક્ષસીએ પોતે પીડા પમાડેલાં બકરો, ઊંટ, કાઠી, ઘોડા, સિંહ તથા વ્યાધુને નચાવ્યાં છે. વાયુની ગતિથી પરવત થયેલી તે રાક્ષસીએ ગંધલેખાની પેઠે બહાર તથા અંદર સર્વ કંકાણે વિહાર કર્યો છે. મંત્ર, ચોષધિ, તપ, છત્ર અને દેવપૂજાથી હણાયેલી તે રાક્ષસી ઘણા ટેકસવાળી નદીના તરંગની પેઠે બહાર ભાગી ગઈ છે. સીવાની કાંતિની પેઠે જેની ગતિ જાણવામાં આવતી નથી, એવી એ સૂચિ અંતર્ધાનશકિત પડે તત્કાળ આયસી સૂચિરૂપી માતાની સોઠમાં શાંતિ પામે છે. સૂચિરૂપે થયેલી એ રાક્ષસીએ આશ્રય માટે આ લોહાની સોયનો અંગીકાર કર્યો, તે પ્રમાણે પ્રત્યેક માણસ પોતાની વાસના ચાતુર્યના આશ્રય શોધે છે. જીવસૂચિયો મંત્ર તથા ચોષધિથી પીડા પામીને જેમ લોહાની સોયનો આશ્રયરૂપે અંગીકાર કર્યો, તેમ જડ માણસ પણ સર્વ દિશામાં ફરીને આપરિતાના સમયમાં પોતાના આશ્રમમાં આવીને રહે છે. ઉપર પ્રમાણે પ્રયત્ન કરતી અને દશે દિશાઓમાં ધ્રુમતી તે રાક્ષસીને આતસી તૃપ્તિ થઈ પણ શરીરની તૃપ્તિ થઈ નહિ; કેમ કે જેમ ધર્મો વિના ધર્મે રહી શકતો નથી, તેમ શરીર વિના શરીરની તૃપ્તિ પણ

થતી નથી. ત્યાર પછી તૃપ્ત થયેલા પૂર્વના દેહનું સ્મરણ થતાથી, તે રાક્ષસી પેટ ભરીને સુખની ઈચ્છા કરવા લાગી અને તેને આતંકરણમાં અતિ દુઃખ ઉત્પન્ન થયું. તેથી પ્રથમનો દેહ પાછો મેળવવા માટે 'હું તપ કરીશ' એવો તેણે મનથી નિશ્ચય કર્યો. પછી પર્વત ઉપર તપ કરવા જવા સારુ તેણે આકાશમાં ઊડતા ગીધના શરીરમાં પ્રાણવાયુ દ્વારા પ્રવેશ કર્યો. આમ ગીધના શરીરમાં તે રાક્ષસીનો પ્રવેશ થવાથી તે ગીધને રાક્ષસીની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાનું મન થયું. પછી વાયુની પ્રેરણાથી જેમ મેઘ જાય, તેમ તે ગીધ અત્યંત સૂચિપિશાચીની નિવૃત્તિ વખતે લોહસૂચિને તેના ધારેલા પર્વત ઉપર લઈ ગયો. જેમ યોગી પોતાની બુદ્ધિની વૃત્તિને સર્વ સંકલ્પથી રહિત સ્થાનકમાં એક સ્થળે સ્થાપિત કરે છે, તેમ તે ગીધે માણસ વિનાના મોટા અરણ્યમાં તે રાક્ષસીને સ્થાપિત કરી. ત્યાં પર્વત ઉપર સ્થાપેલી દેવની પ્રતિમાની પેઠે તે રાક્ષસી તે સ્થળે એક પગે ઊભી રહી. પર્વતના શિખર ઉપર ઊંચી ડાકવાળો મોર ઊભો હોય તેથી રીતે તે રાક્ષસી આજુ જેવા સૂર્યમ પગથી પર્વત ઉપર ઊભી રહી. ત્યાર પછી ગીધે ઉપાડીને પર્વત ઉપર સ્થાપત કરેલી તે રાક્ષસીએ ગીધના શરીરમાંથી બહાર નીકળવા વિચાર કર્યો. જેમ તાલિકાવાયુને સન્મુખ એવી ગંધલેખા પવનમાંથી બહાર નીકળે, તેમ બહાર નીકળવાને મતમાં તલપી રહેલી તે સૂચિગીધના શરીરમાંથી બહાર નીકળી. બાર ઉપાડનાર મનુષ્ય ચોતાના ઉપરથી ભાર ઊતરવાથી જેમ શાંતિ પામે છે, તેમ તે ગીધ પોતાના દેહમાંથી રાક્ષસી બહાર નીકળી તેથી વ્યાધિમુકત થયો, શાંત થયો અને પોતાને દેશ ચાલ્યો ગયો. એ જીવસૂચિયે તપ માટે લોહસૂચિનો આશ્રય લીધો. કેમ કે જે સરખા પદાર્થોનો સંયોગ જ અત્યંત શોભે છે. આધાર વિના કોઈ ક્રિયાની સિદ્ધિ થતી નથી એમ ધારીને આધારના એકનિષ્પણાનો આશ્રય કરીને તે રાક્ષસીએ તપ કરવા માંડ્યું. જેમ વાયુ સુગંધી

પદ્મર્ષમાં સર્વ ક્રોધો વ્યાપી રહે છે અને પિશાચી જેમ સીસમના વૃક્ષમાં વ્યાપીને રહે છે, તેમ તે સક્ષસી લોકાની સેવનો આશ્રય કરીને રહી છે. હે ઇન્દ્ર! ત્યારથી માંડીને દીર્ઘ તપ કરનારી તે સક્ષસીએ મહાઅરણ્યમાં રહી ઘણાં વર્ષ સુધી તપ કર્યું છે. માટે હે કર્તવ્યમતુર! તે સક્ષસીને વરદાન મળે તેવો પ્રયત્ન કરો, નહિ તો ઘણાક કાળથી જેવું કરેલું તેવું તપ મર્વ લોકોને આળી નાખના સ્મર્ય છે.

વસિષ્ઠ બ્રોધ્યા : એ પનાણે તારદગુનિનાં વચન સંભળીને ઇન્દ્રદેવતાએ તે સક્ષસીને જોવા સરુ વાયુદેવતાને દરી દિશામાં જવાની પ્રેરણા કરી. વાયુદેવતાએ તે સક્ષસીને શોધવા સારુ આકાશમાર્ગનો ત્યાગ કરીને સર્વ ક્રોધો વેગ-પૂર્વક ફરવા માંડ્યું. જેમ બ્રહ્મજ્યોતિ નિર્વિઘ્ન-પણાથી અર્ધક્ષણમાં સર્વ ક્રોધો ફરી વળે છે, તેમ વેગવાળી વાયુદેવતાની સંવિત્ તે સક્ષસીને શોધવા માટે સર્વ દિશામાં ઘોડા વખતમાં ફરી વળી. વાયુદેવ તે સક્ષસીને શોધવા સારુ પ્રથમ પૃથ્વીમાંના સાત સમુદ્રને અંતે રહેલી અને લોકલોક પર્વતના કંઠેસ સમાત નિર્ગનસુવર્ણ-મય ભૂમિમાં ગયા. ત્યાંથી તે મહિમય સ્વળમાં ગયા. પછી વાયુદેવ મીઠા જળના સમુદ્રવાળા પર્વતની સંધિમાં રહેલા દેશમાં ગયા. ત્યાર પછી તેમણે તે સક્ષસીને પુષ્કરદીપમાં શોધી. ત્યાર પછી વાયુદેવતાએ મંદિરરૂપી જળના સમુદ્રની ખાઈવાળાગોમેદ્વીપના મધ્યભાગમાં વસતાં સર્વ પ્રાણીઓમાં, જલાશયોમાં સક્ષસીને શોધી અને તેમાં રહેલા દેશને જોયા. ત્યાર પછી તેમણે શેરડીના રસરૂપી જળના સમુદ્રથી વીંટાયેલા ક્ષીરદીપ જોયા. તેમાં ઉપદ્રવ વિનાના પર્વતો રહેલા છે. તેમાં વાયુદેવતાએ સક્ષસીને શોધવા માટે ફરવા માંડ્યું. ત્યાર પછી તેમણે ક્ષીરસમુદ્રની પરિખાવાળો 'સ્વેતદીપ' નામનો ખંડ જોયો. તેમાં ત્રેલોક્યના નાયક વિષ્ણુ રહેલા છે. તે ખંડમાં તથા તેના બીજા ભાગમાં પણ વાયુદેવતાએ તે સક્ષસીની શોધ કરી. ત્યાર પછી વાયુદેવ

વીરૂપી જળના સમુદ્ર (ધૃતોદસમુદ્ર) થી વીંટાયેલા 'કુશદીપ' નામના ખંડમાં ગયા. ત્યાં તેમણે તારો જોયા. ઘરો જોયાં, પર્વતો જોયા અને ગુફાઓ જોઈ. પછી તે દક્ષીરૂપી જળના સમુદ્રથી વીંટાયેલા શાકદીપ ખંડમાં ગયા. વાયુદેવે ત્યાં અવાંતર (વચમાં આવેલા) વિષયો જોયા અને આકાશના તથા શરેરોના આગ જોયા. તેમ તે ક્ષીરમુદ્રથી વીંટાયેલા જંબૂદીપમાં ગયા. તે મેરુપર્વત જેવા પર્વતોથી સંકેદા છે. વાયુદેવે તેમાં દેશદેશનાં માણસોને અને મહામેરુને જોયા. પ્રથમ વાતા-વરણથી જ વાયુની સંવિત્ જિતરી. પછી તે જ ક્રમે વાયુ અનાયાસે જિત્યો. જંબૂદીપમાં સર્વ સ્થળ જોયા પછી વાયુદેવ હિમાલયના શિખર ઉપર ગયા, ત્યાં તે સક્ષસી તપ કરી રહી હતી. તે પર્વતના શિખર ઉપર મોટું અરણ્ય હતું અને તેનો મિસ્તાર બીજા આકાશના જેવો હતો. તે અરણ્ય પ્રાણીનાં કર્મથી રહિત હતું. સૂર્ય પાસે હોવાથી તે અરણ્યમાં ખરડ ઊગ્યું નહોતું. રજે-ગુણથી યુક્ત સંસારની રચનાની પેઠે તે અરણ્યમાં ઘણી રજ ઊડી રહી હતી. તે અરણ્ય ઝાંઝ-વાનાં જળરૂપી નદીના સમૂહથી સમુદ્રપણને પામેલું હતું અને ઇન્દ્રજનુવખતા જેવી હજારો મૃગતૃણરૂપી નદીઓ તેમાં રહેલી હતી. આજ સુધી તે અરણ્ય ઇન્દ્રાદિ દેવતાના જેવામાં પણ આવ્યું નહોતું. તે અરણ્યની બંને બાજુએ પવનથી ઊડતો ધૂળનો સમૂહ ફૂંડાળાતા જેવો જણાતો હતો. તે અરણ્યમાં સૂર્યનાં કિરણરૂપી ફુંડુમનો લેપ હતો અને ચંદ્રનાં કિરણરૂપી ચંદનની ચર્ચા હતી. જાણે આકાશની વિલાસિ-નીના જેવી ત્યાં વાયુની સુસવારી સંભળાતી હતી. તે સક્ષસીની શોધમાં એ પવને ધોતાના અનંત દિગંતોને પૂરનારા વિશાળ દેહને પાથરી દીધો. હવે સાત દીપ અને સાત સમુદ્રોથી, ચેક ભાગે ઢંકાયેલી પૃથ્વીરૂપી પીઠમાં તે ચોમેર ધૂમ્મો, હવે આમ લાંબો મંથ કાળો હોવાથી તેને થાક લાગ્યો હતો. ત્યાં તેણે આકાશને આલિંગી રહ્યું

હોય એવું જણાતું હિમાલયનું હોયું શિખરનેયું.
આહી ઊતરીને તેણે વિચારિત લીધી. ૧-૧૭

સતદ્રીપસમુદ્રસુદ્રગસમુદ્વલ્લકલેશાશ્રયં મૂ-
ર્તીં પરિતો વિદ્યત્ય પત્રનો દીર્ઘાંશ્વતા જજ્જરા ।
તાં પ્રાપ્યોત્રગિરિસ્થલીમલિષ્ઠપુર્વ્યાંશંગલક્ષ્મિવ
વ્યાપ્તાનંતદિગંતપૂરકનૃદેહો વિજાશ્રામ લઃ ॥૬૭॥

શ્રીશિવગણેષ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘સૂચિતપોવર્ણ’ નામનો સર્ગ ૭૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૪ મો*

કંકેડી રાક્ષસી-સૂચિકાને થયેલું જ્ઞાન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તસ્ય તત્ત્વોર્ણશૃંગસ્ય તસ્યાં મુચિ મહાવનો ।
વદશ મધ્યમાં લૂચીં પ્રોસ્થિતાં લક્ષિણામિદ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે રામ ! પ્રથમ વર્ણન
કરેલા અરણ્યવાળી હિમાલયની પુથ્રીમાં જાણે
પવનના શિખરની મધ્યશિખા હોય, તે રીતે
રહેલી તે રાક્ષસીને પવને દીડી. તે રાક્ષસી એક
પગે ઊભી હતી, મસ્તકની ગરમીમાં સુકાતો હતી
અને અનશનપ્રતથી તેના ઉદરની આમડી પિંડની
પેઢે સુકાઈ ગઈ હતી. એક વાર તે મુખ ઉઘાડી
પવન તથા તડકો ગ્રહણ કરે છે, પણ હૃદયમાં
આવકાશ ન હોવાથી પાછી તેને ગાહાર કાઢે છે.
સૂર્યનાં કિરણોથી તે સુકાઈ ગઈ હતી, પવનના
વાયુથી તે જર્જર થઈ ગઈ હતી અને ચંદ્રનાં
કિરણમાં તે નાહી રહી હતી, નોપણ તે પોતાનાં
સ્થાનકથી અભાયમાન થઈ નહોતી. રજા ઊડવાથી
તેનું મસ્તક હંકાઈ ગયું હતું અને તે ઊડેલી
રજા(રજેગુણ)ને પોતાની પાસે આવવા દેતી
નહોતી. આથી તેને કૃતાર્થપણું જણાતું હતું.
તે સ્થળે રહેલું અરણ્ય પોતાનામાં રહેલાં શ્રાડ
તથા ગુલમ વગેરે બીજા અરણ્યને આપીને
જાણે તે તાપસી રાક્ષસીની શિખારૂપે રહેલું હતું.
તે રાક્ષસીએ પ્રાણ મસ્તકમાં સ્થાપન કરેલો

હતો. તેથી તેનું મેલું થયેલું તેજ જટાજૂટના જેવું
જણાતું હતું. એ પ્રમાણે તપ કરતી તે રાક્ષસીને
જેઈને પવનને અત્યંત આશ્ચર્ય થયું તેથી તેણે
ભય પામીને તેને પ્રણામ કર્યો. રાક્ષસીના તેજ-
પુંજથી તે પરાભવ પામ્યો. ‘તું શા સારુ
તપ કરે છે?’ આપણું પૂછી જોવાની પણ તેનામાં
હિંમત રહી નહિ. તેથી ‘આહો ભગવતી સૂચિ-
કાનું કેવું આશ્ચર્યકારક તપ છે!’ એવો વિચાર
કરતાં કરતાં પવને ત્યાંથી પામું આકાશમાર્ગે
પ્રણાણ કર્યું. આકાશમાર્ગનું ઉલ્લંઘન કરી, વાત-
સ્કંધનું અતિક્રમણ કરી અને સિલ્લના સમુદાને
પોતાની પાછળ રાખીને તે વાયુદેવ સૂર્યમાર્ગમાં
થઈને નક્ષત્રના લોકની ઉપર થઈ ઇન્દ્રલોકમાં
ગયા. ત્યાં તાપસી રાક્ષસીના દર્શનથી પવિત્ર થયેલા
તે પવનને ઇન્દ્રદેવે આલિંગન કર્યું. ત્યાર પછી
ઇન્દ્રના પૂછવાથી તે રાક્ષસીના તપનું વૃત્તાંત
જે પ્રમાણે દીઠું હતું, તે પ્રમાણે વાયુદેવે કહી
સંભળાવ્યું.

વાયુ યોદ્ધા : જંબુડીપમાં ‘હિમાલય’ નામ-
નો મોટો પર્વત છે. ચંદ્રગાની કળાને ધારણ
કરનાર સક્ષાત્ મહાદેવજી એના જન્મઠી છે.
તે પર્વતના ઉત્તર ભાગમાં પરમરૂપ ધારણ કરનાર
તાપસી સૂચિ દારણ તપશ્ચર્યા કરે છે. તેના
તપનું વધારે વર્ણન શું કરું? અરે વાયુ વગેરેનું
પણ જરૂર ન કરવા માટે તે રાક્ષસીરો પોતાનું
ઉદર લોઢા જેવું કરી વાસી દીધું છે! મુખના
છિદ્ર દ્વારા પણ શીતળ વાયુ ખાવામાં ન આવે,
એટલા માટે તે રાક્ષસીએ પોતાનું સ્વલ્પ છિદ્ર-
વાળું મોં પણ ખુલ્લું કરીને રજાથી પૂરી દીધું છે.
તે રાક્ષસીના તીવ્ર તપથી તપી ગયેલા હિમાલય
પર્વતે પણ પોતાનું હિમાલયપણું છોડીને જાણે
અગ્નિમય લોહને ધારણ કર્યું છે અને તેથી
દેવો પણ ત્યાં વાસ કરી શકતા નથી. માટે હે ઇન્દ્ર !
ઊભા થાઓ. તે રાક્ષસીને વરદાન આપવા સારુ
આપણે બ્રહ્માની પાસે જઈએ કેમ કે તેના
તપની ઉપેક્ષા કરવાથી મહાન અતર્થ થશે.
એ પ્રમાણે વાયુદેવનાં વચન સાંભળીને સર્વ

* આ યંવોતેરમા સર્ગમાં તપસવી રાક્ષસીને જોઈને
વાયુદેવના ઇન્દ્ર પાસે ગયા, તેને વરદાન આપવા માટે
બ્રહ્માની પ્રાર્થના કરી તથા સૂચિકાને જ્ઞાન થયું; એટલી
વાત કહેવાયે.

દેવતાઓના સમૂહ સંહિત હૃદ્ને પ્રવેશોકમાં જઈને પ્રભાતી પ્રાર્થના કરી. ઇન્દ્રનાં વચન સાંભળીને પ્રભાતીએ કહ્યું કે, 'હું તાપસી રાક્ષસીને વરદાન આપવા સારું હિમાચલના શિખર ઉપર જઈ છું.' પ્રભાતીએ વચન સાંભળીને ઇન્દ્ર-દેવતા ત્યાંથી પાછા સ્વર્ગમાં ગયા. એટલા સમયમાં પોતાના તપના તેજથી દેવતાના મંદિરને તથા પનારી તે તાપસી રાક્ષસી પરમ પવિત્રપણાને પામી. તે રાક્ષસીની છાયા તેની સંખીરૂપે રહેલી છે. સંકલ્પિત કાલ પર્યંત ઉગ્ર તપમાં રહેલી તે સૂચિની એ છાયાએ જ મુખછિદ્રમાં રહેલાં સૂર્યકિરણો-રૂપી દૃષ્ટિથી, તપના આરંભથી તે અંત સુધી સાક્ષીરૂપે રક્ષા કરી. રેશન જેવી તે મુલાયમ સૂચિ-એ પોતાની સ્થિતિથી મેરુને પણ કંપાવી તાપ્યો હતો. આથી એ મેરુ હજીવાળી શાગરમાં તો ટૂંપી જતો નથી, એ જોવા સારું જાણે એ છાયા વૃદ્ધિ પામીને દિવસના આદિ થાને અંત ભાગમાં એ સૂચિ સાથે રહેલી નહેતી! મધ્યાહ્ન સમયે તેની છાયા તાપના બચથી પવનની આંદ્ર પેસી જાય છે. તેથી છાયા નથી દેખાતી અને બાકીના બધા સમયમાં તો તે સન્માનપૂર્વક તેને દૂરથી પણ જોવા કરે છે. તે છાયા તે રાક્ષસીને જોવા કરે છે અને તીક્ષ્ણ તાપથી તેના આંગમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રત્યેક માણસ સંકટ સમયે સંતિષ્ઠા બૂલી જાય છે. જેમ ગંગા, ચામી ચાને વરણા એ ત્રણના મધ્યમાં રહેલી કાશીપુરી પવિત્ર છે, તેમ એક છાયાસૂચિ બીજી જીવસૂચિ અને ત્રીજી લોહસૂચિ એ ત્રિકોણથી તે સ્થળ તપથી પવિત્ર થયું. જેમ સસ્ત્રવેતી અમૃત છે, તેમ જીવસૂચિ આદૃશ્ય છે; જેમ ચમુના કાળી છે; તેમ છાયાસૂચિ શ્યામ છે; જેમ ગંગા ધોળી છે, તેમ લોહસૂચિ ધોળી છે; એટલે ત્રણ સૂચિરૂપી ત્રિવેણીવાળા તે ત્રિકોણ વડે વાયુ અને રજકણો પણ મુક્તિ પામ્યા; અર્થાત્ નિર્દોષ થયા. હે સઘવ! એ પ્રમાણે તે રાક્ષસીએ ચેતનરૂપી સંવિત્ તો પોતાની મેળે વિચાર કર્યો, તેથી તેને પરમ્પરણુ પ્રભાત્ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું. પ્રત્યેક

માણસ પોતાની મેળે યુક્તિથી વિચાર કરે, એ જ તેની પરમગુણ છે. ૧-૨૮

વિવિતપરમકારણાદ્ય જાતા સ્વયમનુચેતન-
લંબિદં વિચાર્યે! સ્વમનકલનાનુસારં એકસ્તિહ
હિ મુઠઃ પરમો ન રાજવાન્યઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમ્ ઉપનિષદક્રમ્

‘સૂચિતપાપરિષાક વર્ણન’ નામનો સર્ગ ૭૪

ચો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૫ મો*

કંઈ રાક્ષસીને પૂર્વદેહના પ્રાપ્તિ

વસિષ્ઠ કવાચ

અથ વર્ષસહસ્રેણ તૌ પિતામહ આચર્યો ।

વરં પુત્રિ ગૃહાણેતિ ઘ્યાજહાર નમસ્તલાત્ ॥૨૯॥

વસિષ્ઠ મેલ્યા : હે રામ! એ પ્રમાણે જ્ઞાન
પ્રથા પછી એક હજાર વર્ષે પ્રભાતી રાક્ષસીની
પાસે આવ્યા અને આકાશમાંથી બોલ્યા કે,
'હે પુત્રી! તું વરદાન માગ.' સૂચિ રાક્ષસીને
કર્મેન્દ્રિયો ન હોવાથી જીવમાત્રથી રહેલી હતી;
તેથી પ્રભાતી કાંઈ પણ ઉત્તર દીધા વિના તે
વિચારવા લાગી કે, 'હું પૂર્ણ છું તથા સંતેહકલિત
છું, માટે વરદાનને શું કરું? હવે હું શાંતપણથી
સુખથી રહેલી છું. મેં' જાણવાની વસ્તુમાત્રને
જાણી લીધી છે, મારા સંતેહની સમૂહ શાંત થયો
છે અને મને વિવેકની વિકાસ થયો છે. હવે
બીજાં શું પ્રયોજન રહ્યું? જે પ્રમાણે હમણાં મારી
સ્થિતિ છે, તે જ પ્રમાણે રહે તો સારું. પર-
માર્થરૂપ સત્યકળાનો ત્યાગ કરીને બીજા મિથ્યા
અર્થ સંપાદન કરવામાં શું ફળ છે? બાળક જે
પ્રમાણે નિષ્ઠાસંકલ્પથી ભૂતની સાથે જોડાય છે,
તે પ્રમાણે આટલા કાળ રાખી હું અવિવેકની
સાથે જોડાઈ હતી. હવે વિચાર કરવાથી તે અવિવેક
પોતાની મેળે જ શાંત થયો છે; માટે નને જેની
ઇચ્છા નથી, તેથી વસ્તુ મળવાથી શો લાભ

* આ પંચોત્તરમા સર્ગમાં પ્રભાતી પ્રસન્ન થયા
તેપણુ તે રાક્ષસી કાંઈ બોલી નહિ; તથાપિ પ્રભાતી
વરદાનથી રાક્ષસીને પૂર્વજા દેહ પ્રાપ્ત થયો, એટલી
વાત કહેવામાં આવ્યો.

છે ? એવા નિશ્ચયવાળી, કર્મેન્દ્રિયોથી રહિત અને મૌન રહેલી તે તપસી રાક્ષસીને જોઈને બ્રહ્મા બ્રહ્મ રહ્યા. સંસારના રાગથી રહિત તે પ્રસન્ન બુદ્ધિવાળી રાક્ષસીને બ્રહ્મએ ફરીથી કહ્યું કે, 'હે પુત્રી ! તું વરદાન નાગ. તું ભૂતળમાં કેટલા એક કાળ સુધી ભોગ ભોગવ્યા પછી પરમ-પદને પામીશ એવા નિર્ધારનો નિશ્ચય છે, તે નિયતિને મરાડવાને અમે પણ સમર્થ નથી. આવા તપને લીધે તારા મનનો મનોરથ સંપૂર્ણ થાયો. હે ઉત્તમા ! તારા શરીરની પાછી અભિ-વૃદ્ધિ થાયો. તું ફરી હિમ્મતવાન વનમાં રાક્ષસી થા. હે પુત્રી ! બીજની અંદર રહેલા વૃક્ષપણને જેમ બહારનાં મોટાં વૃક્ષોનો વિયોગ થાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ એવી તને મેઘના જેવા તારા પૂર્વના શરીરો જે વિયોગ થયા છે તે શરીરનો તને પાછો સંયોગ થશે, જેમ અંકુરમાં જતા રહે છે અને તે બહારનાં અંતરે થાય છે, તેમ તારા આ સેયરૂપી સૂક્ષ્મ બીજમાં તારું તે પૂર્વ-શરીર રહે છે અને એ તને પાછું મળશે. બાળવાની વસ્તુનું તને જ્ઞાન થયું છે અને તારું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, તેથી શરદ્ગતી મેઘમાળાની જેમ તું લોકોને પીડા કરીશ નહિ. નિરંતર ધ્યાનમાં તારી પ્રીતિ રહેશે. જોકે ધ્યાન અને ધ્યાનમાંથી તારી સંસારમાં બુદ્ધિ થશે, તો પણ સર્વત્ર તે આત્મસ્વરૂપની દૃષ્ટિ રહેશે. તું બ્યનહાર દૃષ્ટિથી ધારણા અને ધ્યાનના આધારભૂત રહીશ અને વાયુના સ્વભાવથી તું શરીરને ચેતયુક્ત કરીશ. હે પુત્રી ! તે સમયમાં તું પોતાના જાતિસ્વભાવને ઉચિત (અશાસ્ત્રીય) હિંસાની વિરોધિની થઈશ અને શુદ્ધાની શાંતિ કરવા તારા ત્યાગથી લોકોને હિંસા કરીશ. લોકમાં તું ન્યાયવૃત્તિથી અન્યાયનો ખાધ કરીશ અને જીવ-મુક્તપણથી વિવેકનું પાલન કરીશ.' એ પ્રમાણે ગગનતલમાંથી વરદાન આપીને બ્રહ્મા ત્યાંથી બહાર ગયા. ત્યાર પછી રાક્ષસીએ વિચાર કર્યો કે, 'બ્રહ્માના કહેવા પ્રમાણે થવામાં મારે કંઈ ઈશિષ નથી, માટે બ્રહ્માના વરદાનનું શા માટે નિવારણ કરવું ?' એવો વિચાર

કરીને તે રાક્ષસી પૂર્વના શરીરના આકાર જેવી થવા લાગી. તેનું સૂચિસ્વરૂપ હતું, તેમાંથી તે પ્રથમ પ્રાદેશ (અંગૂઠો) અને તર્જની વચ્ચેનું અંતર જેવડી થઈ, પછી તે હાથ જેવડી થઈ, પછી તે એક વામ જેવડી થઈ, પછી તે વૃક્ષની શાખા જેવડી થઈ અને પછી તે અક્ષમાળા જેવડી થઈ, અંકુરમાંથી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય, તેમ એક પલકારામાં તે શુંદર મોટા અવયવવાળી રાક્ષસી થઈને શોભવા લાગી. આમ તે સંકલ્પરૂપી વૃક્ષની કલિકામાં અંકુરના નામથી વિકાસ પામી. એ પ્રમાણે સંકલ્પિત દ્રુમમાં અને વનમાં જેવી રીતે કમપૂર્વક પુષ્પની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેવી રીતે પૂર્વે બીજરૂપે અદૃશ્ય રહેલાં તેનાં અવિકલ શક્તિશાળી ગાત્રો પાછાં દેહમાંથી ઉત્પન્ન થયાં; તેમ જ તેની ઈન્દ્રિયો તથા તેનાં સ્થાનકો પણ ઉત્પન્ન થયાં. ૧-૨૧

તદ્વાગ્ન્યવિકલશક્તિમન્તિ વેદાદુદ્ધતામ્યથ
કરણેન્દ્રિયાણિ સમ્યક્ । સ્ફલ્પદ્વમવનુષ્ણવત્-
મન્તાદ્ગોઝોધાન્યલમભંસ્તિરોહિતાનિ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીશોભાસિત મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'સૂચિશરીરભાવ' નામનો સર્ગ ૭૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૬ મો

કર્કટીનું તપથી નિવૃત્ત થવું અને
હાલના દેશમાં જવું

વચિષ્ઠ ડગાવ

મયામયદસૌ સુવી કર્કટી રાક્ષસી પુત્ર : ।
સુક્ષ્મેવ સ્થોલ્યમાયાતા મેઘલેલેવ વાર્ષિકી ॥૧॥

વચિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ ! વર્ષોક્તનું મેઘ-લેખા જેમ સૂક્ષ્મમાંથી સ્ફૂલ થાય છે, તેમ તે સૂચિરાક્ષસી સૂક્ષ્મમાંથી સ્ફૂલ થઈ; આમ સૂચિ ફરી કર્કટી રાક્ષસી થઈ. ત્યાર પછી આત્મભૂત બ્રહ્માક્રાશનું ધ્યાન ધરવાથી તેને આનંદ થયો

= આ છાત્રદેવતા સર્ગમાં કર્કટી રાક્ષસીને પાછા પૂર્વના દેહ મળ્યા, ત્યાર પછી સમાધિમાંથી છ માસે ભૂખ લાગી અને જગત થયા પછી વાયુનાં વચન સાંભળી તે રાક્ષસી બીહના દેશમાં ગઈ, તેનું વર્ણન આવશે.

અને બોધ થવાથી તેણે જેમ સૂર્ય કાંચળીનો ત્યાગ કરે, તેમ રાક્ષસાવતો ત્યાગ કર્યો. પદ્માસન વાળીને ત્યાં જ તે પરબ્રહ્મનું ધ્યાન ધરવા લાગી અને શુદ્ધ નિષ્પ્રપંચ આત્માનો આશ્રય કરીને પર્વતની જેમ ઊભી રહી. પછી વર્ષાઋતુમાં મેઘનો નાદ સાંભળી મધુરની સ્ત્રીને જેમ દામદેવ જન્મૂત થાય છે, તેમ સમાધિ કર્યા પછી છઠ્ઠે માસે તે સમાધિમાંથી જાગૃત થઈ. જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી વેદનો જાવ શાંત થતો નથી, તે પ્રમાણે તે રાક્ષસીને સમાધિ વિરામ પામ્યા પછી કુપ્તા ઉત્પન્ન થઈ. ભૂખ લાગવાથી તેણે વિચાર કર્યો કે, હવે મારે શાનો આહાર કરવો? કંઈ પણ પ્રાણીનો અન્યાયથી વધા કરી મારે તેનો આહાર કરવો જોઈએ નહિ. જે આહાર કરવાથી આર્ય-લોકો નિંદા કરે કે જે અન્યાયથી મેળવેલો હોય, તેવો આહાર કરવા કરતાં મરણ એ વધારે સારું છે. ન્યાયથી મેળવેલો આહાર કર્યો વિના કદાપિ મારા દેહનો ત્યાગ થાય, તો તેમાં કંઈ પણ અન્યાય નથી; પણ અન્યાયથી મેળવેલ અર્થનો ઉપભોગ કરવાથી તે અર્થ ઝેરની પેઠે અત્યંતરૂપ થઈ પડે છે. જે ક્રમનો લોહોએ આંગીકાર કર્યો છે, તેવા ક્રમનો ત્યાગ કરીને મેળવેલા પદાર્થનું ભોજન કરવામાં રુજ નથી; તેમ જ ભોજન કરી જીવન જાળવવામાં મારે કંઈ ઈષ્ટ નથી, તેમ મરણ થવાથી અનિષ્ટ નથી. હું મનોમાન છું, દેહાદિ માત્ર ભ્રમથી ભૂષણરૂપ છે અને તે ભ્રમ પણ જ્ઞાનથી નાશ પામે છે; મારે જીવનમરણ છે જ નહિ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે રાક્ષસી મૌન રહી. પોતે રાક્ષસી હોવા છતાં તેણે રાક્ષસી સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યો તેથી વાનુદેવે પ્રસન્ન થઈને તેને કહ્યું કે, 'હે કંડેરી ! તું જન્મ-અગ્નિની લોકોને તું જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર; કારણ કે અગ્નિનીને બોધ આપવો એ જ મહત્ત્વનો સ્વભાવ છે. તારે ઉપદેશ સાંભળવા છતાં પણ જેને જ્ઞાનનો ઉદય ન થાય, તેનો તારે તારા કરવો; એથી તારી કૃપાની શાંતિ ઘરે અને અન્યાય પણ ગણાશે નહિ; કારણ કે બોધ આપવા છતાં

પણ જેને બોધ થાય નહિ તેઓ પોતાની મેળે જ નષ્ટ થાય છે. એ પ્રમાણે વાનુનાં વચન સાંભળીને 'તમે મારા ઉપર મોટો અતુગ્રહ કર્યો' એમ કહીને તે પર્વતના શિખર પરથી ઊભી થઈ અને ત્યાંથી ક્રમપૂર્વક નીચે ઊતરી. પર્વતની ઉપલી ભૂમિ વચાવી, તે પાસેના તટમાં આવી અને પછી તેણે પર્વતની સમીપમાં રહેલા ભીલના દેશમાં પ્રવેશ કર્યો. તે દેશમાં, અન્ન, પશુ, લોક, દ્રવ્ય, ક્રોમળ ઘાસ, ઔષધ, માંસ, મૂળ, પાન, મૂળ, કીટ તથા પક્ષી વગેરે ઘણાં હતાં. કાજળથી લીંપાયેલી પર્વતની કાંતિ જેવી તે રાક્ષસીએ સતે ઘોર અંધારાવાળા માર્ગે હિમાલયની સમીપ રહેલા તે દેશ તરફ પ્રયાણ કર્યું. ૧-૧૭

પ્રચલિતવલિતાજ્ઞાનચલામા હિમગિરિવાદ-
નિવેશિતં સુવેશમ્ । તવનુગતવતી નિશાચરી
સા નિશિ સુઘર્તાઘતમિલમાર્ગભ્રમૌ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

'અન્યાયઆધિક' નામનો સર્ગ ૭૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૭ મો*

રાત્રિનું વર્ણન-ભીલના રાજા તથા

પ્રધાનનું કર્શન

વસિષ્ઠ ઉચાવ

પતસ્મિન્નગરે તત્ર કિતાતજનમંડલે ।

હસ્તહાર્યતમઃ પિંડા બભૂવાસિતવાયિની ॥૨૮॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ ! તે રાક્ષસી ભીલોના દેશમાં આવી તે સમયે રાત્રિ પડી હતી. તે રાત્રિમાં અંધકારના પિંડ જાણે હાથમાં આવતા હોય એમ જણાતું હતું. ત્યારે કાળો મેઘ રાત્રિના વસ્ત્રરૂપે રહ્યો હતો, આકાશ ચંદ્રથી સંકેત હતું, કાળાં તમાકનાં વનથી રાત્રિ અતિપુષ્ટ તથા ઘાટી લાગતી હતી અને નેત્રનાં આંજીવું કાજળ વધારે શ્યામ જણાતું હતું. લતાની ઘડચોળે લીધે નક્ષત્રનો પ્રકાશ દેખાતો ન હતો અને અંધારામાં

* આ સિત્તોતેરમા સર્ગમાં પ્રથમ રાત્રિનું વર્ણન છે, ત્યાર પછી ભીલના રાજા તથા પ્રધાનને જોઈને તેમની પરીક્ષા કરવા સારું કંડેરી રાક્ષસીને તેમને પ્રત્ય કરવાની ઈચ્છા થઈ તેનું વર્ણન છે.

લોકોની ગતિ મંદ થઈ હતી. ઘર અને ચોટાંચી ભરેલા નગરમાં નવચીવનાઓ રહેલી હતી. ચોટા ઉપરના દીવા વાયુથી વાંકા થયેલા હતા, તેથી અંધકારની વૃદ્ધિ જણાતી હતી. ઘરનાં જાળિયાં-માંથી બહાર નીકળતો દીવાનો પ્રકાશ શોભતો હતો. રાત્રિમાં નૃત્ય કરતો પિશાચિકાઓ કડકટી રાક્ષસીની સમીપે હોય તેવી રીતે મૌનસ્થાન ધારણ કરીને રહી હતી. મૃગ વગેરે પ્રાણીના સૂઈ ગયેલા સમૂહથી તથા ઝાકળથી રાત્રિ મનોહર લાગતી હતી. મંદ મંદ વાયુના સ્પર્શથી ઝાકળના કણ શોભતા હતા. તળાવમાંના ખાડાના કણ શોભતા હતા. તળાવમાંના ખાડા અને ઝાડનાં પોલાણુ દેડકાં તથા ઝાકળથી વ્યાપ્ત હતાં. અંતઃપુરમાં—ઝીડાના સ્થાનકમાં સ્ત્રી—પુરુષનાં મુખ દેખાતાં હતાં, જંગલમાં પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવા દાવાનળથી ઉજળવળતા જણાતી હતી. ઝાડના ક્યારામાં ખાણી પડવાથી પાકી ગયેલાં સાદુડીનાં પીછાં મળતાં હતાં. આકાશમાંનાં તક્ષએ તેજના પલકતી જેમ પ્રકાશતાં હતાં. વનમાં પ્રસરેલા વાયુ વડે ઝાડ પરથી ફળ તથા પુષ્પ નીચે પડતાં હતાં. ઝાડનાં પોલાણમાંથી નીકળતા ધુવડના શબ્દ સાંભળીને ઝાકળના શબ્દ બંધ પડી ગયા હતા. ચોરથી પીડાતા પાસેના ગામના લોકોના શબ્દોનું કઠોરપણું સંભળાતું હતું. ઘાટી ઝાડીમાં કોઈપણ શબ્દ સંભળાતા નહોતા. નગરનાં માણસો નગરમાં સૂઈ રહેલાં હતાં અને વનમાં પવન ફૂંકાતો હતો. માથામાં પક્ષીઓ હાલતાં નહોતાં. ગુફામાં સિંહ સૂઈ રહ્યા હતા. કુંજમાં કાળિયાર મૃગોએ વિશ્રાંતિ લીધી હતી. આકાશમાં ઝાકળના કણ ચળકતા હતા. કાચના પર્વતની પેઠે ઝાળળના મેઘના મધ્યભાગ જેવી ક્રાંતિ જણાતી હતી. તે રાત્રિ ઘડીના પિંડાના મધ્યભાગ જેવી ઘડી હતી અને તલવારની ધારે કપાય તેવી તે ગાઢ અંધારી હતી. પ્રલયના વાયુથી હોલ પામેલા ઝાળળના પર્વત જેવી તે સંચળ હતી. એક સમુદ્રમાં જાણે મોટો ગારો હોય તથા પર્વતનો જાણે મધ્યભાગ હોય, એવી તે રાત્રિ ઘડી જણાતી હતી.

બધી ગયેલાં લોકોનાં પોલાણુ જેવી તે રાત્રિ અત્યંત કાળી હતી, ગાઢ અજ્ઞાત જેવી સુંદર હતી, મૂળ અજ્ઞાની જેવી ગાઢ હતી અને ભ્રમણની પાંખ જેવી તેની ક્રાંતિ હતી. લીલના દેશમાં ઉપર પ્રમાણે ભયંકર રાત્રીમાં નગરનાં બધાં માણસો સૂઈ રહ્યાં છે, તે સમયે ધીરજવાળો તે દેશનો 'વિક્રમ' નામનો રાજા તથા તેનો કારભારી એ બંને જણા વીરવૃત્તિથી ચોસ્તોદોનો વધ કરવા માટે શહેરમાંથી બહાર નીકળ્યા. એ પ્રમાણે ધીરજ તથા અસ્ત્રો ધારણ કરનાર તથા ગામની બહાર ગામના દેવતરૂપ વેતાલને જેવાને તત્પર થયેલા અને તે સ્થળે ફરતા રાજા તથા કારભારીને કડકટી રાક્ષસીએ જોયા. એ બંનેને જોઈને રાક્ષસીએ વિચાર કર્યો કે, 'ચાહો! મને ભક્ષ મળ્યું. એ બંને મૂઢ તથા આત્મજ્ઞાન ન હોવાથી તેમનો દેહ પૃથ્વીને માત્ર લારણ છે. મૂઢ માણસ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં નાશ થવા સારુ જ જીવે છે, માટે યતનથી એમનો નાશ કરવો; કારણ કે અતર્થીનું પાલન કરવું નહિ. જેને આત્મનું જ્ઞાન નથી તેણે મૂઢ માણસનું મરણ જીવિતથી વધારે સારું છે; કારણ કે મરણ બચાથી પાપ ચોડે જાયું નથી અને તેથી તેનો ઉદય થાય છે. હિંસા કરનાર પ્રાણીના ભોજન માટે મૂઢ આત્મભાવળા છે, પરંતુ આત્મજ્ઞાની નથી, એવો સુદિની આદિથી બ્રહ્માએ નિયમ કર્યો છે. મેટકા માટે આરા ભોજ્યપણુને પામેલા આ બંનેનું આજે મારે ભોજન કરવું. નિર્દોષપણુથી પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થની જે ઉગ્રોક્ષ કરે છે, તે માણસનો દુર્ભોગ્યવાળો સમગ્યો. કદાપિ આ બંને માણસ ગુણુવાન તથા મોટા મનવાળા હોય, તો તેમનો મારે નાશ કરવો નહિ; મારે હું એ બંનેની પરીક્ષા કરીશ અને જો તેઓ ગુણુવાન હશે, તો તેમનું ભોજન કરીશ નહિ; કારણ કે ગુણુવાની કોઈ દિવસ હિંસા કરતી નહિ. જે માણસને આકૃતિ મળી, કીર્તિની તથા આયુષ્યની મિત્ર હોય, તે માણસે સર્વને પ્રિય એવા દાનથી ગુણુવાન માણસની પૂજા

કરતી. કદાપિ દેહનો તાથ થશે, તોપણ હું ગુણીનું
ભોજન કરીશ નહિ; કારણ કે આનુપુરુષ જીવ-
વાથી પણ ચિરાને સુખ આપે છે. આથી પોતાના
જીવિતનું દાન કરીને પણ ગુણવાત માણસનું
પાલન કેમનું? કારણ કે ગુણવાતના રાંગરૂપી
ઓષધથી મૃત્યુ પણ મિત્રપણાને પામે છે.
મારો રક્ષક સ્વભાવ છે, તે છતાં પણ જ્યારે
હું ગુણવાત માણસની રક્ષા કરું છું, ત્યારે
એવો શ્રીગ ગુણ માણસ હોય કે જે ગુણીની
રક્ષા કરીને તેને પોતાના હૃદયના હારરૂપ ન કરે?
ઉદાર ગુણવાળા જે પુરુષો પૃથ્વીનાં કર્ચ કરે
છે, તેઓ વાંદ્રમાંની પેઠે લોકોને શીતળ કરે છે,
ગુણવાત માણસનો નિરસ્તાર કરવો એ જ મરણ
છે અને ગુણવાતનો આશ્રય કરવો એ જ જીવિત
છે. ગુણવાતના આશ્રયરૂપી જીવિતથી જ સ્વર્ગ
તથા અપવર્ગ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થાય છે. આથી
કેવલાકે પ્રશ્નોની લીલાથી આ ધર્મને પરીક્ષા
કરીશ, એટલે તેમનું કેવળ જ્ઞાન છે તેની અને
ખચર પડશે. પ્રાણી ગુણવાત છે કે ગુણરહિત
છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરવો, પછી પોતાનાથી
અધિક ગુણવાતનો વિચાર કરવો. હવે હીન ગુણ-
વાળાને યોગ્ય શિક્ષા કરવી અને અધિક ગુણવાળાને
શિક્ષા ન કરવી. ૧-૩૩

માર્ગો વિચાર્ય સગુણાગુણલેશયુક્તિ પશ્યા-
ત્સ્વતોઽધિકતરં ચ ગુર્ણર્થિ સ્યાત્ । કુર્યાત્તત્ત્વઃ
સમુપપતિવ્યથોત વંદે દંડવસ્ય યુક્તિસદૃશં ઘન-
સંયતેન ॥ ૩૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘રાક્ષસીવિચાર’ નામનો સર્ગ ૭૨માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૮ મો

રાજા તથા મંત્રીની સાથે રાક્ષસીનો સંવાદ
વસિષ્ઠ ડગાવ

જય સા રાક્ષસી રક્ષઃકુલકાનતમંજરી ।

તમસ્યેવાશ્લેષેવ ગંભીરં ચિત્તનાદ હ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હવે રાક્ષસકુલરૂપી વનની
મંજરી સમાપ્ત તે રાક્ષસીએ બાણે અબ્રહ્મણીની

* આ ઈશ્વરેશ્વરના સર્ગમાં રાક્ષસીના ભયંકર
વચનથી નિર્ભય રહેલા રાજાએ તે રાક્ષસીએ પાતાનું

જેમ આંધકારમાં ગંભીર નાદ કર્યો, જેમ મેઘની
ગર્જના થયા પછી કરાં તથા વજ્ર પડે, તેમ
નાદ કર્યો પછી તે રાક્ષસીએ અકઠોરપણાથી
તથા કાઠભારીને આ પ્રમાણે પૂછ્યું કે, અરે!
પ્રથોર નંગલરૂપી આકાશની પદ્મીનેકાશ કરનારા
વાંદ્ર અને સૂર્ય! અરે! મહામાયારૂપી અજ્ઞાનની
આધાર-પીડરૂપી ગુફામાં રહેલા પૃથ્વીમાંના
કીડાઓ! તમે કોણ છો? તમે આત્મજ્ઞાની
હોવાથી પૂન્યપુદ્ગિલાળા છો કે તેમ ન
હોવાથી દુષ્ટપુદ્ગિલાળા છો? તમે મારો કોળિયો
થવા આવા છો, માટે તમે દુષ્ટ એવા મરણને
યોગ્ય છો.

રાજા બોલ્યો : અરે! ભૂત તું કોણ છે?
ક્યાં છે? તું મારો દેહ દેખાડ; હમરીના જેવા
મારા શબ્દથી કોણ બીએ છે? કાર્યસાધક માણસ
પોતાના કાર્યમાં સિંહની પેઠે દોટ મૂકે છે; માટે
ક્રોધથી ભયંકર ઉદ્વોગનો ત્યાગ કરી તું તારું
પરક્રમ દેખાડ. હે સુગ્રીવ! તું શું પ્રાર્થે છે,
તે કહે. હું તને તો આપીશ. અમને ક્રોધના શબ્દ
સંભળાવી તું શા સાર ભિવડાવે છે? અથવા
શું તને જ ભય છે? તું તારા આકાર અને
શબ્દથી અમારી સમુખ આવીને ઊભો રહે;
કારણ કે દીર્ઘસૂતીનો ક્ષય થાય છે, પણ તેનો
અર્થ સિદ્ધ થતો નથી.

રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે તે રાક્ષસીએ
વિચાર્યું કે, ‘રાજાએ મનોહર વચન કહ્યાં.’
પછી તેણે તેમની યોગળ પ્રત્યક્ષ થવાને તેમ જ
તેનની અધીરતા ટાળવા માટે નાદ કર્યો તથા
હસ્ય કર્યું, ત્યાં રાજા તથા કાઠભારીએ નાદના
શબ્દથી દિશાને પૂરતારી તથા અટ્ટહાસ્યને લીધે
હાંનની કાંતિથી પોતાના આકારને પ્રકાશ કરનારી
તે રાક્ષસીને જોઈ, તે પ્રલયકાળે વાદળમાં વજ્ર
જેવા કઠાકાથી પિસાઈ ગયેલા પર્વતની ઢોચ
હોય તેવી જ ગુાની હતી અને તે નેત્રરૂપી બીજાની
થી તથા અગાલી જેવી ચૂડીઓથી આક્રમણને

સ્વરૂપ દેખાડ્યું તથા કાઠભારીના અનુનયથી રાક્ષસીએ
પ્રપ્ત પૂછવાના આરંભ કર્યો તેનું વર્ણન આવશે.

પ્રકાશિત કરતી હતી. તે ચાંદારૂપી ચોક્કસ મુદ્રામાં વડવાનગની જગ્યાએ જેવી જણાતી હતી અને તેની કાંધે ઝળેતી કરતા મેઘની ઘટા જેવી ઘાટી હતી. શબ્દ કરતા હાંતના કચકચાટથી તે નિશ્ચયરોનો નાશ કરતી હતી અને તે કાળજી જેવા આકારની આકાશ તથા પૃથ્વીને આધારસ્તંભ સમાન હતી. વળી તે લીલા વડે શોભતી હતી. તેના કેશ ઊંચા હતા, તેનું અંગ ઘણી નાડીઓવાળું હતું, તેનાં નેત્ર પીળાં હતાં અને પોતે તેમજ મેઘ હતી. તે યક્ષ, રાક્ષસ તથા પિશાચને પણ અતંત્રથી ભય ઉત્પન્ન કરતી હતી. તેના દેહના છિદ્રમાં પ્રવેશ કરતા વાયુથી ભયંકર શબ્દ થતો હતો. તેણે પોતાના મસ્તક ઉપર હળ, મુશળ, ખાંડીલુઓ, ઊંખાડિયું તથા સુપકું સજોલાં હતાં. કલ્પના અંતે સ્ફુરતી વીખાઈ ગયેલી વૈદ્ય-પર્વતના શિખરની ભૂમિ હોય, તેવી તે જણાતી હતી. તે હાસ્યથી દેવતાની પણ હિંસા કરનારી જાણે કાળરાત્રિ હોય તેમ દેખાતી હતી. વાદળાં ગાળી શરદઋતુની આકાશટવી (વન) જાણે દેહ ધરીને આની હોય અને ઘણાં વાદળાંથી યુક્ત અને પુષ્ટ શરીરવાળી જાણે રાત્રિ હોય, એવી તે જણાતી હતી. શરીરની સ્ફુલતાથી જાણે પૃથ્વીની પીઠ ઊંડી હોય તથા ચંદ્ર અને સૂર્યની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જાણે રાહુએ તેના દેહનો આશ્રય લીધો હોય એવી તે રાક્ષસી જણાતી હતી. તેનાં સ્તન ઈન્દ્રનીલ મણિના જેવાં મહાતેજસ્વી લાંબાં વાદળાં જેવાં હતાં. તે શ્યામ હતાં અને તેમના ઉપર તેણે ખાંડીલુઆ આદિના હારસમૂહો સંલગ્ન હતા. તેનું શરીર ખળેલા કાકડ. જેવું હતું અને તેના ઉપર એ કાષ્ઠનાં ચિહ્નો હતાં. ઝાડની કાંત જેવા હલનળનરહિત તથા નાડીઓ સહિત મોટા તેન. હાથ હતા. આવા આકારવાળી તે રાક્ષસીને જોઈને રાજા તથા કરભારી શોભ પામ્યા વિના ઊભા રહ્યા; કારણ કે સત્ય તથા અસત્યના વિવેકથી શોભતા માણસને કોઈ પણ પદ્મથી મોહ ઉત્પન્ન થતો નથી.

મંત્રી બોલ્યા : હે રાક્ષસી ! ઇચ્છિત વસ્તુ

સિદ્ધ કરવા માટે તારે આપણા મોટા ક્રોધ કરવાનું કારણ શું ? હવેકા માણસ થોડા કામમાં પણ ઘણો ક્રોધ કરે છે. તું ક્રોધનો ત્યાગ કર, આપો ક્રોધ કર્યો તને શોભતો નથી; કારણ કે બુદ્ધિમાન માણસ પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં યુક્તિથી જ વર્તે છે. હે અપાળ ! પવન જેવી રીતે ખડ તથા પાંદડાંને ઉડાડી મૂકે છે, તેવી રીતે તારા જેવાં હજારો મગતરોને અમે ધીરજરૂપી વાયુથી ઉડાડી મૂક્યાં છે. કાલા માણસો ક્રોધનો ત્યાગ કરે છે અને સમાન તથા સ્વચ્છ બુદ્ધિથી તેમ જ વ્યવહારની યોગ્ય યુક્તિથી પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરે છે. પોતાના યોગ્ય વ્યવહારની યુક્તિથી કાર્ય સિદ્ધ થાય કે ન થાય, તોપણ યોગ્ય માર્ગનો ત્યાગ ન કર્યો એવી નિયતિ છે. તો પછી કાર્ય સિદ્ધ થવાનો નિશ્ચય હોય ત્યારે ક્રોધને અવસર જ કેમ હોય ? માટે હે અર્થની ! કહે, તારી શી ઇષ્ટ ઇચ્છા છે ? યાચના કરવા આવેલો કોઈ પણ માણસ પોતાની કોઈ પણ ઇચ્છા પૂરી કર્યા વિના સ્વપ્નમાં પણ અમારી પાસેથી પાછો ગયો નથી.

મંત્રીએ તેને આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે એ રાક્ષસીએ વિચર કર્યો કે, ‘ આહો ! પુરુષમાં સિંહ સમાન આ બંનેનું ધૌર્ય અને બુદ્ધિબળ કેવાં શુદ્ધ છે ! આ બંને સામાન્ય મનુષ્ય હોય એમ હું માનતી નથી. આ અમતૃતિ વિચિત્ર છે કે તેમનાં વસ્ત્ર, મુખ તથા નેત્રથી તેમના અંતઃકરણનો નિશ્ચય જણાય છે, જે પ્રમાણે જળ ભેગું થવાથી એકતા પામે છે, તે પ્રમાણે બુદ્ધિમાનનો આશય તેનાં વસ્ત્ર, મુખ તથા નેત્રથી એકતાને પામે છે. આ બંનેએ ઘણું કરીને મારા મનનો આભિપ્રાય બાણ્યો છે અને મેં તેમનો આભિપ્રાય જાણ્યો છે માટે આ બંને પોતાની મેળે જ અવિનાશી છે અને મારે તેમનો નાશ કરવો નહિ. આ બંને આત્મજ્ઞાની છે, એમ હું ધારું છું; કારણ કે જીવન-મરણનો ભ્રમ મગ્નકનાર આત્મજ્ઞાન વિના આવી બુદ્ધિ હોય નહિ; એમને આવી બુદ્ધિ છે, તેથી તેઓ અભ્યરૂપ અને અમૃતરૂપ છે. હાવ ત્યારે મારા મનમાં જે કોઈ સંદેહ

થયો છે, તે હું એમને પૂછું. જે અનુબ્ય વિદ્વાન
માણસ મળ્યા છતાં તેને પોતાના સંદેહ વિષે
પૂછતો નથી, તેને અધમ સમજવો.' આ પ્રમાણે
વિચાર કરીને તે પ્રસ્ત પૂછવાને અવસર જોવા
લાગી. પછી કલ્પના અંતસમયના મેઘના શબ્દ
જેવા પોતાના હાથને રોકીને તે રાક્ષસીએ આ
પ્રમાણે પૂછ્યું: 'હે નિષ્ણાપ! હે ધીરજ્ઞકળા!
તમે ધાને કોણ છો તે કહો. નિર્ભળ ચિત્તાવાળા
માણસનાં દર્શન કરવાથી જ તેની સાથે મિત્રતા
થાય છે.

મંત્રી યોદ્ધા: આ કિરાતદેશન. રાજન
છે અને હું તેમનો મંત્રી છું અને અમે આ રાત્રિ-
અર્થથી તારા જેવા દુષ્ણનો નાશ કરવા તત્પર
થયા છીએ. રાત્રિ—દિવસ દુષ્ણને શિક્ષા કરવી એ
જ રાજનનો ધર્મ છે. જે માણસ પોતાના ધર્મનો
ત્યાગ કરે છે, તે માણસ વિનાશરૂપી અગ્નિતા
કષ્ટરૂપ બને છે.

રાક્ષસી યોદ્ધા: હે રાજન! તમારો કારભારી
દુષ્ણ છે, જેનો કારભારી દુષ્ણ હોય, તે રાજન ન
કહેવાય. સારો રાજન હોય, તેને જ સારો કારભારી
હોય છે અને સારો કારભારી જેને હોય તે જ રાજન
છે. સારા કારભારીએ પોતાના રાજનને વિવેકમાં
જોડવો. એ વિવેકથી શ્રેષ્ઠપણને પમાય છે અને
જેવો રાજન, તેવી પ્રજા હોય છે. સમસ્ત ગુણના
સમૂહમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન એ જ ઉત્તમ ગુણ છે
અને જેનામાં એવા ગુણ હોય તે જ રાજન ગણાય
છે. તેવા ગુણની સાથે જેનામાં વિચારતાં રહસ્ય
જાણવાતા ગુણ હોય, તે જ કારભારી ગણાય.
આત્મવિદ્યાથી પ્રભુપણું તથા સમદષ્ટિપણું મળે
છે, માટે જેને આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન નથી, તે કાર-
ભારી પણ ન ગણાય તેમ રાજન પણ ન ગણાય.
જો તમને ધાનેને આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન હોય, તો
તમારું કલ્યાણ છે; પણ જો તેમ ન હોય, તો
તમે તો પ્રજાને અતર્થ કરનાર છો, માટે હું
તમારું ભક્ષણ કરીશ. હું તમને ધાનેને કેટલાક
પ્રશ્ન પૂછું છું, તેનો તમે મને બુદ્ધિથી વિચાર
કરીને ઉત્તર આપશો, તો જેમ આભાષણી બધ

ઉપર પ્રીતિ થાય તેમ તમે મારા પ્રીતિપાત્ર થશો.
હે રાજન! તમે કે તમારો મંત્રી મારા આ પશ્વતીનો
ઉત્તર આપો. મને એ ઉત્તર સાંભળવાની અત્યંત
ધ્રમ્મ છે. તમે તે ધ્રમ્મ પૂરી કરો. આ લોકમાં
એવો કોણ પુરુષ છે કે તે કહેલા પદ્ધતિને ન
આપીને ક્ષયકારી હોયને ન પામે? ૧ ૪૪

પ્રજ્ઞાનિમાન્કયય વાર્ધિય વા સ મંત્રિસ્ત-
ત્રાથિની મુશામં પરિપૂર્યાર્થમ્ । ળંગીકૃતાર્થ-
મવદત્ ક હવાસ્તિ લોકે લોભેન સંક્ષયકરેન ન
યુજ્યતૈ વઃ ॥ ૪૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'રાક્ષસીવર્ણન' નામનો સર્ગ ૭૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૯ મો*

કર્કટી રાક્ષસીએ રાજન તથા મંત્રીને
પૂછેલા બોતેર પ્રશ્નો

વસિષ્ઠ ઉત્તર

હસ્યુત્થવા રાક્ષસી પ્રજ્ઞાન વા વસ્તુસુપચક્રમે ।

અચ્યતામિતિ રાક્ષોકે જ્ઞાનિમાન મૃગ્યુ રાગવ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા: હે રાજન! રાક્ષસીએ એ
પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે રાજનએ કહ્યું: 'પૂછો' એટલે
તે રાક્ષસીએ પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રારંભ કર્યો. હું
તમને તે પ્રશ્નો કહું છું તે તમે સાંભળો.

રાક્ષસી યોદ્ધા: (૧) સમુદ્રમાં જેવી રીતે
લાખો યુદ્ધયુદ્ધ થાય છે (અને કંઈ પામે છે)
તેવી રીતે જેની અંદર લાખો બ્રહ્માંડનો લય થાય
છે તેવો અનેક સંખ્યાવાળો કયો એક અણ છે?

(૨) કંઈ એક વસ્તુમાં આકાશ તથા
અત્રાકાશ એ બંને છે?

(૩) કિંચિત્ છે તે તકિંચિત્ કેમ થાય?

(અ) કાંઈ પણ નથી અને કાંઈ છે, એવી કંઈ
વસ્તુ છે?

(૪) ત્વં પદમાં અહં પદ કેમ આવે?

(૫) અહં પદમાં ત્વં પદ કેમ આવે?

* આ અગ્રણ્યએસીમા સર્ગમાં જે માણસને
અપ્રજ્ઞાન નથી, તેવા માણસને વજ્ર સમાન લાગે તેવા
તથા જ્ઞાનવાનને અલેક્ષર લાગે તેવા (૭૨) બોતેર
પ્રશ્નો કર્કટી રાક્ષસીએ રાજનને પૂછ્યા.

(૧) ચાલતાં છતાં કોણ ચાલતો નથી ?
 (૭) સ્થિર ઉભો રહેતો નથી, તે છતાં કોણ સ્થિર ઉભો રહે છે ?
 (૮) ચૈતન્ય તથા જડ, બે બંને વિકલ્પ કર્મ કયા ચોક્ક પદાર્થમાં છે ? (જ) ચૈતન્ય છતાં પાપાણુ જેવો ઘર્તરૂપ કયો પદાર્થ છે ?
 (૯) ચૈતન્યરૂપી આકાશમાં વિચિત્રતા કરનાર કોણ છે ?
 (૧૦) અગ્નિપણુનો ત્યાગ ન કરે અને દાહ ન કરે એવો કયો અગ્નિ છે ?
 (૧૧) હે સગન ! અગ્નિ ન હોય તેમાંથી અગ્નિ કેન ઉત્પન્ન થાય ?
 (૧૨) ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ અને તારા વિના અવિનાશી પ્રકાશ કોનો છે ?
 (૧૩) એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે નેત્રથી ન દેખાય અને સર્વ પ્રકાશને ઉત્પન્ન કરે ?
 (૧૪) એવો કયો ઉત્તમ પ્રકાશ છે કે, જે સના, ગુહ્ય, અંકુર, જલ્પાંધ તથા નેત્ર ન હોય તેવાં બીજાંનો પણ પ્રકાશ કરે છે ?
 (૧૫) આકાશ વગેરે પંચમહાભૂતોને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે ?
 (૧૬) સત્તાને સત્તા આપનાર કોણ છે ?
 (૧૭) એવો કયો ભંડાર છે કે જેમાં જગતરૂપી રત્ન છે ?
 (૧૮) એવો કયો અણુ છે કે જેમાં જગતરૂપી કાશ રહેલો છે ?
 (૧૯) એવો કયો આણુ છે કે જે અંધકારનો પ્રકાશ કરે છે ?
 (૨૦) છે અને નથી એવો કયો આણુ છે ?
 (૨૧) દૂર છતાં દૂર નથી એવો કયો આણુ છે ?
 (૨૨) એવું શું છે કે જે આણુ છતાં પર્વતરૂપ છે ?
 (૨૩) એક નિમેષનો કાળ, એક કલ્પનો કેમ ગણાય ?
 (૨૪) એક કલ્પ, નિમેષ કેમ ગણાય ?

(૨૫) પ્રત્યક્ષ છતાં અસત્રૂપ એવું શું છે ?
 (૨૬) ચેતન છતાં અચેતન છે એવું શું છે ?
 (૨૭) વાયુ છતાં વાયુરૂપ નથી એવું શું છે ?
 (૨૮) એવું શું છે કે જે શબ્દ છતાં શબ્દરૂપ નથી ?
 (૨૯) એવું શું છે કે જે સર્વરૂપ છતાં કંઈ નથી ?
 (૩૦) જેને વિષે અહંતા છતાં અહંતા નથી એવું શું છે ?
 (૩૧) ઘણા જન્મ સુધી પ્રયત્ન કરવાથી મળે એવી કઈ વસ્તુ છે ?
 (૩૨) પ્રાપ્ત થાય તે છતાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું નથી એવું શું છે ? જે સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થતું નથી તે શું છે ?
 (૩૩) સ્વસ્થપણુ જીવના છતાં કોણ પોતાના આત્માનો નાશ કર્યો છે ?
 (૩૪) એવો કયો આણુ છે કે જે પોતાને વિષે મેરુ પર્વતને ઉત્પન્ન કરે છે ? કોણ વિભુ વતને ગુણરૂપ કરે છે ?
 (૩૫) કયા આણુએ સેંકડો યોજનો પૂર્ણ કર્યો છે ?
 (૩૬) આણુ છતાં કોણ સેંકડો યોજનોમાં માતો નથી ?
 (૩૭) દૃષ્ટિમંત્રે કરી કોણ જગતરૂપી આગને નિવારે છે ?
 (૩૮) એવો કયો આણુ છે કે જેના ઉત્તરમાં પર્વતોના સમુદાય રહેલા છે ?
 (૩૯) એવો કયો આણુ છે કે જે પોતાના આણુપણુનો ત્યાગ કર્યો વિના પણ મેરુ પર્વતના કરતાં પણ સ્થૂળ આકૃતિવાળો હોય ?
 (૪૦) એવો કયો આણુ છે કે જે મોવાળાના અગ્રના સોમા ભાગનો હોય, તોપણ પર્વતથી પણ ઊંચો હોય ?
 (૪૧) એવો કયો આણુ છે કે જે પ્રકાશ તથા અંધકાર એ બંનેને પ્રકટ કરનાર દીવારૂપે હોય ?
 (૪૨) એવો કયો આણુ છે કે જેની અંદર

સર્વે અનુભવરૂપી આણુ રહેલા છે ?

(૪૩) એવો કયો આણુ છે કે જે પોતે સ્વાદરસિત છતાં બીજાને સ્વાદિત્ત લાગે છે ?

(૪૪) એવો કયો આણુ છે કે જે સર્વનો ત્યાગ કરના છતાં સર્વનો આશ્રય કરે છે ?

(૪૫) એવો કયો આણુ છે કે જે પોતાને ઠંડવાને સમર્થ ન હોવા છતાં આખા જગતને તંડે છે ?

(૪૬) એવો કયો આણુ છે કે જેની સંતપ્ત વડે લય કરીને નાશ પામેલા જગતની પાછી ઉત્પત્તિ થાય છે ?

(૪૭) એવો કયો આણુ છે કે જે અવયવ રહિત છે, તોપણ હજારો લાય અને તેજાળો છે.

(૪૮) એવો કયો નિમેષ છે જેમાં કરોડો કલ્પ રહેલા છે ?

(૪૯) એવો કયો આણુ છે કે જેમાં બીજામાં વૃક્ષ રહે તેવી રીતે અતંત જગત રહેલાં છે ?

(૫૦) એવું શું છે કે જેમાં બીજ વગેરે ઉત્પન્ન નથી થયાં, તોપણ સ્ફુટ દેખાય છે ?

(૫૧) એવો કયો નિમેષ છે કે જેની અંદર બીજથી અંદર રહેલા વૃક્ષની પેઠે કલ્પ તથા પ્રલય રહેલા છે ?

(૫૨) એવો કોણુ છે કે જે કાર્યનું પ્રયોજન તથા કાર્યના કર્તાવણીનો આશ્રય કર્યા વિના કાર્ય કરે છે ?

(૫૩) એવો કયો દ્રશ્ય છે કે જે પોતાને નેત્ર નથી તે છતાં ભોગ્ય પદાર્થની સિદ્ધિ માટે પોતાના આત્માને દૃશ્યવણીને પમાડે છે; તથા બહારની દૃષ્ટિથી દૃશ્ય પદાર્થ જેવા છતાં પોતાના આત્માને ગુપ્ત છે ?

(૫૪) જેમાં સઘળું દૃશ્ય ભલિત છે, એવા આત્માને દૃશ્યના અભાવ માટે જ્ઞેતાસ્—કોણ આગળ દેખાતા દૃશ્યને દેખતો નથી ?

(૫૫) ચક્ષુ દૃશ્ય પદાર્થનો પ્રકાશ કરે, તેની પેઠે આત્મા, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રણેને અપ-સેક્ષપણથી કોણ પ્રકાશ કરે છે ?

(૫૬) સુવર્ણથી કડાં વગેરે પ્રકટ થાય છે, તેમ કોની વિક્ષેપ—શક્તિથી દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રણ પ્રકટ થાય છે ?

(૫૭) જેમ જળથી તરંગ બુદ્ધા નથી, તેમ કયા પદાર્થથી કોઈ પણ પદાર્થ બુદ્ધા નથી ?

(૫૮) જેવી રીતે જળમાં મોત્તં ગુદાં જણાય છે, તેવી રીતે કોની ઈચ્છાથી જગતમાં ગુદ. પદ્ધં જણાય છે ?

(૫૯) એવો કયો પદાર્થ છે કે જે દેશ, કાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત સત્ત્વ તથા અસત્ત્વે હોય ?

(૬૦) જેમ જળથી દ્રવપણું ગુદું નથી, તેમ કયા પદાર્થથી દ્વૈતપણું પણ ગુદું નથી ?

(૬૧) બીજ વૃક્ષને ધારણ કરે છે, તેની પેઠે કોણુ દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રણને તથા સત્—અસત્ત્વ ત્રણ જગતને અદ્ભુત અવસ્થામાં તથા તિરોહિત અવસ્થામાં પોતાને વિષે રાખીને નિરંતર રહે છે ?

(૬૨) ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં ભ્રમરૂપી મોટું જગત કોને વિષે રહેલું છે ?

(૬૩) બીજમાં વૃક્ષ રહે તેવી રીતે કોની અંદર જગત રહેલું છે ?

(૬૪) બીજ આડપણાથી ઉદય પામે છે તથા આડ બીજપણાથી ઉદય પામે છે, તેવી રીતે પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના—કોણુ ઉદય વિના પણ ઉદય થાય છે ?

(૬૫) હે સંજન! એવું શું છે કે જેની અપેક્ષાથી કમળતંતુ પણ મેરુના જેવો દૃઢ હોય ?

(૬૬) એવો કયો દૃઢ તંતુ છે કે જેની અંદર કરોડો મેરુ તથા મંદર પર્વતો રહેલા છે ?

(૬૭) આ અનેક ચેતનોથી ભરેલું જગત કોનાથી વ્યાપી રહેલું છે ?

(૬૮) તમે કોના આધારથી જગતમાં વ્યવહાર કરો છો ?

(૬૯) કોના આધારથી તમે જેનો વંધ કરવો જોઈએ તેનો વંધ કરો છો ?

(૭૦) કૈના આધારથી તમે જન્મનું પાલન કરો છો ?

(૭૧) એવું શું છે કે જેનાં દર્શનથી તમારો આભાવ છે ?

(૭૨) એવું શું છે કે જેના દર્શનથી તમે સદા તંદુરુપ જ થાઓ છો ?

એટલા પ્રશ્નોને શાંતિ થવા માટે તમે ઉત્તર આપો. આત્માકારવૃત્તિને આવરણરૂપે રહેલા આ ભારા સંશયને તમે દૂર કરો, જે માણસની પાસેથી મૂળ સંહિત સંશય નથી મટતો, તે માણસ પંડિતની ગણતરીમાં આવતો નથી. જે ભારા આ સંશયને તમે મટાડશો નહિ, તો તમે તરત સંસારના જકરરૂપી અગ્નિના કંઠરૂપ થઈ પડશો; અને તમારા બંનેનો નાશ કર્યો પછી હું તમારા આપ્યા દેશને ગળી જઈશ. જે તમે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપશો, તો તમે સારા સગ્ન થશો એમ હું માનીશ; અને તમે ઉત્તર નહિ આપો, તો મૂર્ખ-પણથી ક્ષય પામશો.* એ પ્રમાણે વિપુલ અને ગંભીર મેઘનાદના જેવી વાણી ઐતવાર તે સક્ષરો એટલું કહી ચૂપ રહી. બહારથી તે ભંકર આકૃતિવાળી હતી, તોપણ તે અંતઃકરણથી શુદ્ધ શરદરત્નનું નિર્ભજ વાદળો જેવી શાંત હતી.

इत्युक्त्वा विपुलगभीरमेघनादप्रोल्लासप्रकट-
गिरा निशाचरी सा । तूष्णीमप्यतिविह्वलाकृति-
स्तदासीच्छुद्धांतःशरदमलास्रमंडलीव ॥३॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

* સક્ષરોપ્રશ્ન ન.મનો સર્ગ ૭૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૦ મો*

મંત્રીએ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

महानिधि महारण्ये महाराक्षसकन्यया ।

इति प्रोक्ते महाप्रज्ञे महामंत्री गिरं वदौ ॥१॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ ! એ પ્રમાણે મહાચારણ્ય વિષે મહારાક્ષસીએ

* આ એકીમાં સર્ગમાં મંત્રીએ સૂચ્ય ઉત્પત્તિથી રાક્ષસીના પ્રશ્નનો ક્રમથી (એક પછી એકનો ઉત્તર

મહાપ્રશ્ન પૂછ્યા, ત્યારે રાક્ષસીના મહામંત્રીએ ત્રીનો પ્રમાણે ઉત્તર દીધો.

મંત્રી યોદ્યા : હે મેઘની કાંતિ જેવી સક્ષતી ! જે પ્રમાણે કેસરીસિંહ મહોન્મરા હાથીનું ભેદન કરે છે, તે પ્રમાણે હું તારા પ્રશ્નનું ભેદન કરું છું તે તું સાંભળ ! હે કમલાક્ષી ! પ્રશ્ન બાણવારને યોગ્ય એવા વ્યવસ્થા આ મુકિતથી તે ઉપરના સવળા પ્રશ્નોમાં કેવળ પરમાત્મા જ કહેલા છે. (તો પણ બધા પ્રશ્ન નેમાં ઘટાવીને ઉત્તર આપું છું તે તું સાંભળ.)

(૧) પ્રથમતા+ પ્રશ્નથી ઘણાપરા પ્રશ્નમાં આજી શબ્દ આવેલો છે, તેનો અસિદ્ધ્ય એવો છે કે, જેનું કૌંઠથી વર્ણન થતું નથી, જે અગ્રથ છે તથા પાંચ ધર્મદ્રવ્ય અને છઠ્ઠા મનથી જણાય છે, તે ચૈતન્યરૂપી આજી આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ છે. બીજામાં જેવી રીતે ઝાડની સત્તા રહેલી છે તથા એક બીજામાં જેમ હજારો ઝાડ રહેલાં છે તેમ તે પરમ ચૈતન્યરૂપી આજીમાં હજારો સત્ તથા અસત્ બ્રહ્માંડ રહેલાં છે.* (૪૯)

(૨) સર્વ વસ્તુની સત્તા અનુભવની સત્તાને આધીન છે, માટે તે મુખ્ય સત્તાને બીજાને અધીનપણું માનવાથી અતવસ્થા થાય; માટે સ્વતંત્રસિદ્ધ સત્તાના અનુભવથી જ સર્વ ભાવો સત્તા મળે છે. (૧૬)

(૩) પરમાત્મા અચ્છરથી શૂન્ય છે માટે તે આત્મચરણ છે અને આકાશ જડ છે તથા પરમાત્મા ચૈતન્યરૂપ છે માટે અનાકાશ, પણ પરમાત્મા છે. (૨)

આપવાથી) તથા બુદ્ધમયી (એક પછી એકનો ઉત્તર ન દેતાં વચમાં છૂટક છૂટક ઉત્તર આપવાથી) વધાયોગ્ય ઉત્તર આપ્યો એ કહેવામાં આવશે.

+ આ સર્ગમાં દરેક ઠેકાણે પહેલાં (ઉત્તરના આરંભનો) અંક ઉત્તરના ક્રમનો છે તથા બીજો ઉત્તરના છેવટનો અંક રાક્ષસીના પ્રશ્નના ક્રમનો ૭૯ મા સર્ગ પ્રમાણે છે.

x આ પહેલાં ઉત્તરમાં ૪૯ મા પ્રશ્નનો ઉત્તર આવી જાય છે તથા એકપાસીમા સર્ગની ૨૨ મી કવચમાં પણ તેનો ઉત્તર છે.

(૪) આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે કિંચિત્ પણ નકિંચિત્ થાય, એટલે કે બ્રહ્મ કે જે સર્વોત્તમા છે તથા પોતાની મેળે જ જગતનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે બ્રહ્મ ત્યારે જગતને પોતાને વિષે લય કરે છે, ત્યારે પ્રથમ કિંચિત્ રૂપે રહેલું જગત નકિંચિત્ થાય છે. (અ) પરમાત્મા અતીન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયોથી ન જણાય એવા) છે, માટે તે કંઈ નથી અને તે જ પરમાત્મા અનંત અણરૂપ છે, માટે કંઈક છે. (૩)

(૫) પહેલા પ્રશ્નમાં એક અણુને અનેક સંખ્યાપણું કહેલું છે; પણ તે ચૈતન્યરૂપી અણુને અનેકતા દેખાવમાત્ર છે, વસ્તુતાથી અનેકતા નથી. સુવર્ણમાંથી જેવી રીતે કડાં વગેરે જુદાં જુદાં ઘરેણાં થાય છે, તેવી રીતે ચૈતન્યરૂપી અણુમાંથી દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્યરૂપી વિચિત્ર જગતનો વિસ્તાર થયો છે. (૫૬)*

(૬) મોગસીસહ પ્રશ્નમાં તથા બીજા પણ પ્રશ્નમાં પણ ગરંવાર ચાણ શબ્દ છે, તેનો મારાંશ એવો છે કે ચૈતન્યરૂપી ચાણ પરમ આકાશરૂપી છે તથા તે સૂક્ષ્મ છે, માટે જાણવામાં આવે તેમ નથી અને તે સર્વોત્તમ છે, તોપણ મન તથા ઇન્દ્રિયો તેને પહોંચતાં નથી. (૧૯)

(૭) વીસમા પ્રશ્નમાં 'છે અને નથી એવો કયો અણુ છે?' એમ કહેલું છે તેમાં 'નથી' એમ બોલવું તે અયોગ્ય છે; કારણ કે ચૈતન્યરૂપી અણુ સર્વોત્તમ છે, માટે તેને શૂન્યપણું ઘટતું નથી; કારણ કે 'છે અને નથી' એવી રીતે બોલનાર તથા માનનાર જે પુરુષ છે, તે આત્મારૂપ જ છે. વળી કોઈ પણ યુક્તિથી સત્ પદાર્થને અસત્ પણું ઘટતું નથી. કદાપિ એનાં શંકા થાય કે જ્યારે તે છે ત્યારે દૃશ્ય કેમ નથી? તો કહેવાનું કે કપૂર ગુમ રાખનું હોય તોપણ તે પોતાની સુગંધીથી સર્વે દેહાણે જણાય છે; તેવી રીતે તે

ચૈતન્યરૂપી અણુ સર્વોત્તમ છે તેથી સર્વ દેહાણે ગુમ રહી સર્વની સત્તાથી પોતે પ્રકટ જણાય છે. (૨૦)

(૮) ચૈતન્યરૂપી અણુ મન-ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ વડે અનેક પ્રકારે જણાય છે તેથી તે સર્વરૂપ છે; અને મન-ઇન્દ્રિયો વગેરેથી તેનું રૂપ જણાતું નથી, માટે તે કંઈ નથી અને તે જ ચૈતન્યરૂપી અણુ એક તથા અનેક છે. (૨૬)* પહેલા પ્રશ્નમાં 'અનેક સંખ્યાવાળું એક ક્યું છે?' એમ પૂછેલું છે, તેનો ઉત્તર આમાં આવી જાય છે.)

(૯) ચૈતન્યરૂપી* અણુની અંદર જગત રહેલું છે. (૬૩)

(૧૦) ચૈતન્યરૂપી=અણુ જગતરૂપી રત્ન ને ધારણ કરે છે. (૧૭)

(૧૧) આ ત્રણ જગતનો સમૂહ ચૈતન્યરૂપી મોટા સમુદ્રમાં રહેલો છે, તે ચૈતન્યરૂપ છે અને તેનાથી જુદો નથી. પણ જેમ જળમાં દ્રવ્યપણાથી ધૂમરી પડે છે તે જુદો દેખાય છે, તેમ ચિત્તાના વિકલ્પથી જુદાપણું જણાય છે. (૫૭,૫૮)†

(૧૨) ચૈતન્યરૂપી અણુ મન-ઇન્દ્રિયોથી અતીત છે માટે તે શૂન્ય છે અને તે પોતાના સંવેદનથી જણાય છે, માટે તે આકાશરૂપી હોવા છતાં અશૂન્ય છે.

(૧૩) અદ્વૈતપણાથી ત્વંપદમાં-અહં પદનો સમાવેશ થાય છે તથા અહંપદમાં ત્વં પદનો સમાવેશ થાય છે. એ પ્રમાણે ત્વંપદમાં અહંપદ-પણું તથા અહંપદમાં ત્વંપદપણું થવું, એ પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિથી છે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિથી આત્માને વિષે સર્વની એકતા છે તેથી તેમાં રત્નપણું પણ નથી, તેમ અહંપણું પણ નથી. (૪,૫)

+ એકચાસીમા સર્ગની ૩ છ કલમમાં ૨૯ મા પ્રશ્નનો ઉત્તર બીજા વાર છે.

† એકચાસીમા સર્ગની ૩૩મી કલમમાં ૬૩ મા પ્રશ્નનો ઉત્તર પુનઃ લખેલો છે.

‡ ચોવીસમી કલમમાં ૧૭મા પ્રશ્નનો ઉત્તર બીજા વાર લખ્યો છે.

§ આ બે પ્રશ્નનો ઉત્તર પુનઃ એકચાસીમા સર્ગની ૨૮ તથા ૨૯મી કલમમાં છે.

* એકચાસીમા સર્ગની ૨૭મી કલમમાં ૫૬મા પ્રશ્નનો ઉત્તર બીજા વાર છે.

† એકચાસીમા પ્રશ્નનો ઉત્તર ૨૬ મી કલમમાં પુનઃ લખેલો.

(૧૪) ચૈતન્યરૂપી આણુ હજારો યોગત થયે છે, આકાશની પેઠે હજારો યોગતમાં વ્યાપી રહેલ છે; તોપણ તે આણુ ગમતનો કર્તા નથી. કલ્પનાઓ કરીને તે યોગતસમૂહ એ આણુની અંદર જ રહ્યો છે. (૬)

(૧૫) ચૈતન્યરૂપી પુરુષ સર્વ ઠેકાણે જાય છે, (રિશ્ત નથી) તોપણ જતો નથી (રિશ્ત ઊભો રહે છે). દેશ અને કાળમાં ચૈતન્યપુરુષ પોતાની સત્તાથી આકાશરૂપી કોશમાં રહેલ છે, તેથી તે પ્રાપ્ત થય તોપણ પ્રાપ્ત થતો નથી. ગમ્ય વસ્તુ (જવાને યોગ્ય વસ્તુ) જેતા શરીરમાં રહેલ છે, તે પોતે બીજે કયાં જાય? માતાઓ પોતાના પુત્રને ખોળામાં તેડયો હોય તે પછી પુત્રને શોધવાને બીજે કયાં જાય? તેવી રીતે પરમાત્માની સૃષ્ટિ રહે ત્યાં સુધી અક્ષય રહે એવા ગમ્ય મહાદેશ જે પરમાત્માની અંદર રહેલો છે, તે પરમાત્મા કયે પ્રકારે અને કયાં જાય? ઘડાને એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં લઈ જવામાં આવે છે, તો ઘડો જાય છે, પણ આકાશ જતું નથી, ત્યારે ઘડની અર્પણથી ઘટકાશ ગયું એવી પ્રતીતિ થાય છે, પણ ઘડનું મુખ બંધ કરવાથી ઘટકાશનું પણ જવું-આવવું થતું નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મા સર્વ ઠેકાણે જાય છે તથા જતો નથી.

(૧૬) આત્માના તદ્દુપપણાનો અધ્યાસ થવાથી ત્યારે જડરૂપ દેહ ચૈતન્યપણાનો તથા જડ પણાનો અંતઃકરણમાં અનુભવ કરે છે, ત્યારે તે અનુભવ કરવામાં ચૈતન્યપણું તથા જડપણું એ બંને વિરુદ્ધ ધર્મ રહેલા છે. (અ) હે સક્ષ્મ! પરમાર્થિક આત્માનું જે સ્વરૂપ છે, તે જ ચૈતન્યધન છે. (૮)

(૧૭) અદિ તથા અંતથી રહેત એવા પરમ આકાશમાં ચૈતન્યરૂપી પરમાત્માએ પ્રિયિત્ર તણુ જગતરૂપી પ્રિય રહેલ છે. (૯)

(૧૮) આત્માની સત્તાથી જ અગ્નિમાં સત્તા રહી છે અને તે આત્માની સત્તા જ સર્વ ઠેકાણે રહી છે. અગ્નિની પેઠે સર્વ ઠેકાણે તેનો પ્રકાશ છે, તોપણ તે દાહ કરે તેમ નથી. (૧૦)

(૧૯) ચૈતન્યરૂપી આત્માનો આકાર ઝળ-હળત. અગ્નિના જેવો છે અને તે આકાશથી પણ તિર્મળ છે. એ પ્રકાશ જ અગ્નિની ઉત્પત્તિ છે. (૧૧)

(૨૦) આત્માનો પ્રકાશ સંદ્ર, સૂર્ય તથા અગ્નિનો પણ પ્રકાશ કરનાર છે અને તે મહ-કલ્પના જળથી પણ નાશ પામતો નથી. (૧૨)

(૨૧) અનુભવરૂપી આત્મા દ્વંદ્વરૂપી મંદિરના દીપકરૂપ છે, સર્વ સત્તા આપનાર છે અને અનંત છે, તે પરમપ્રકાશક કહેવાયો છે અને તે નેત્રથી દેખાય તેમ નથી. તે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે અને બાહ્ય મનને અર્થતાનો પ્રકાશ પણ આત્માથી જ થાય છે. કોઈ બાહ્ય અંધારમાં ઊભો હોય તેને તું કયાં છે એમ પૂછવાથી તે સ્થળે પ્રકાશ નથી, તોપણ અંતરમાં પ્રકાશ હોવાથી ‘હું અહીં છું’ એમ તે ઉત્તર આપે છે. એ પ્રમાણે પોતાના દેહ—દંદિગેના વિષયમાં દૃશ્ય ચત્ક્રિત પણ સર્વેના અનુભવથી જ સિદ્ધ છે. (૧૩)

(૨૨) અનુભવરૂપી આત્માનો જે પ્રકાશ છે, તે મન, ગુલ્મ, અંકુર તથા નેત્ર વિતાના પદ્ધતિને પોષણ કરનાર છે તથા તેનો સાક્ષી છે. (૧૪)

(૨૩) વ્યવહારદૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં કળ, આકાશ, ક્રિયા, સત્તા તથા જગત એ યદ્યુ ચિત્ત આણુના સંવેદનો વિષે રહેલ છે, તથા તેના સ્વામી, કર્તા તથા ભોક્તા પણ તે જ છે, પરમાર્થદૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં તે કર્તા પણ નથી, તેમ ભોક્તા પણ નથી. (૧૫)

(૨૪) આણુપણાનો ત્યાગ ન કરનાર તે ચિત્ત આણુ તથા જગતરૂપી સત્તનો સંપુટ ઉત્પન્ન કરે છે. (૧૭)

(૨૫) એ દેવળ પરમાત્મામાં પ્રમાણુ, પ્રમેય અને પ્રમાણરૂપી જગત નથી, તે જ પરમાત્મા જ્યારે સર્વ જગતને વિશે સર્વત્ર સ્ફુરે છે, ત્યારે એ જગતરૂપી સંપુટમાં પરમાત્મા જ પરમ ભણી છે. (૧૮)

* સત્તરમા પ્રવ્રત્તનો ઉત્તર ૧૦ મી કલ્પમાં પણ લખ્યો છે.

(૨૬) ચિત્—આહુતી દુઃખો કરીને પણ યોધ થતો નથી, માટે તે તમરૂપ છે; અને ચૈતન્યરૂપ છે તેથી પ્રકાશકર્તા પણ છે. (૧૯)

(૨૭) ચિત્—આહુ સંવેદનરૂપ છે, માટે તે 'છે' અને ઇન્દ્રિયા તેને પહોંચતી નથી, માટે તે 'નથી.' (૨૦)

(૨૮) ચિત્—આહુની ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે તે દૂર છે તથા ચૈતન્યરૂપ છે, તેથી તે સમીપ પણ છે. (૨૧)

(૨૯) ચિત્—આહુ પોતે આહુરૂપ છે અને તે સર્વના સંવેદનરૂપ છે, માટે આહુ છતાં પર્વતરૂપ છે. જે આ જગત જેવામાં આવે છે, તે માત્ર સંવેદનરૂપ છે પણ સત્ય નથી; તેમ જ પર્વત વગેરે પણ સત્ય નથી, તેથી સંવેદનને લીધે આહુમાં પણ મેરૂપણું થતે છે. (૨૨)

(૩૦) જે કાળમાં એક નિમેષ (પલકાંશ) નો અનુભવ થાય છે, તેને નિમેષ માન્યો તથા જેમાં કલ્પનો અનુભવ થાય છે તેને કલ્પ માન્યો. અનેક યોગતમાં પદ્યયેલું મહાતગર પણ જેમ માણસના મનમાં રહે છે, તેથી રીતે કલ્પક્રિયાનો વિલાસ પણ નિમેષરૂપ જણાય છે. જે પ્રમાણે મોટા શહેરની સમગ્ર રચના એક નાના દર્પણમાં જેવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે એક નિમેષમાં પણ કલ્પનો અનુભવ થવા સંભવ છે. આમ જ્યારે એક આહુમાં પણ ભ્રમથી નિમેષ, કલ્પ, પર્વત, પાણીનું પૂર તથા કરોડો યોગન રહેલ છે, ત્યારે તેમાં એકપણું તથા દ્વૈતપણું કેમ થતે? સ્વપ્નમાં જેવી રીતે એક ફણમાં સત્ય તથા અસત્યનો અનુભવ થાય છે, તેવી રીતે 'મે' પ્રથમ આવી રીતે કરેલું છે' એવી બુદ્ધિનો ઉદય થાય છે. માણસને દુઃખના વખતમાં થોડો કાળ લાંબો થઈ પડે છે તથા સુખના વખતમાં લાંબો કાળ પણ થોડો લાગે છે. હરિશ્ચંદ્ર રાજાને દુઃખના વખતમાં એક રાત્રિમાં પ્યાર વર્ણનો અનુભવ થયો હતો. સુવર્ણમાંથી કડાં તથા કુંડળ થાય છે, તેમ માણસના

આંતરકરણમાં શ્રાવ્યો શ્રાવ્યા ખોટા—જેવો નિશ્ચય થાય છે, તેવો ચૈતન્યમાં પ્રકાશ પામે છે. પણ ખરું જોતાં, નિમેષ પણ નથી, કલ્પ પણ નથી, દૂર પણ નથી, તેમ અદૂર પણ નથી, માત્ર આન્ય વસ્તુની પેઠે ચિત્—આહુની પ્રતિભા રહેલી છે. પ્રકાશ તથા અંધકાર, દૂર તથા અદૂર અને ફણ તથા કલ્પ એ સર્વ ચૈતન્યરૂપ છે, માટે તેમાં કોઈ પણ ભેદ નથી. (૨૩, ૨૪)

(૩૧) ચૈતન્યરૂપી આહુ ઇન્દ્રિયોના સારરૂપ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ છે અને ઇન્દ્રિયા તેને પહોંચતી નથી, માટે તે આપ્રત્યક્ષ છે; તેમ જ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન તથા શબ્દ એ ચાર પ્રમાણથી ચિત્—આહુમાં દૃશ્યપણાનો ઉદય થાય છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ છે. જ્યાં સુધી સુવર્ણમાં કડાં તથા કુંડળનું સંવેદન છે, ત્યાં સુધી તેમાં સુવર્ણપણું નથી; તેમ જ જ્યાં સુધી દૃશ્યપણું છે, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્યનું એકરસપણું નથી. જેમ કડાં તથા કુંડળપણાની બુદ્ધિ મરી જાય છે, ત્યારે તે કેવળ સુવર્ણ છે, તેમ જ જ્યારે દૃશ્યપણાની બુદ્ધિ મરી જાય છે, ત્યારે પછી કેવળ નિર્ભળ તથા શુદ્ધ પરબ્રહ્મ જ દેખાય છે. વળી ચૈતન્યરૂપી આહુ સર્વરૂપ છે, માટે તે સદૃશ છે તથા દુર્લક્ષ હોવાને લીધે તે અસન્નરૂપ પણ છે. (૨૫)

(૩૨) ચિત્—આહુમાં ચૈતન્યર્મ હોવાથી તે ચૈતનરૂપ છે, તથા ચૈત્યપણાના અભાવથી તે અચૈતનરૂપ પણ છે. જેનો આત્મા ચિત્નો ચમત્કાર માન છે, જે ચિત્ની પ્રતિભરૂપ છે અને જે પવનથી હાલતા વૃક્ષ જેવું (આત્મનું અસન્ન) છે, તે આ જગતમાં ચિત્ અને ચૈત્યરૂપ (દ્વૈત જગત)ની કલ્પના જ ક્યાંથી હોય? જે પ્રમાણે થાયે તડકો મૃગતુષ્ણાની નદીરૂપે જણાય છે, તેવી રીતે એક અદ્વૈત ચૈતન ચૈતન્યના પ્રતિભાસથી જગતરૂપે જણાય છે. સૂર્યનાં કિરણથી આકાશમાં સૂક્ષ્મ પદાર્થ જેવામાં આવે છે, તેમાં 'અસ્તિતા' તથા 'નાસ્તિતા' એ બંને રહેલ છે; તેવી રીતે કલ્પના

* ઓગણીસમા પ્રાન્તનો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર છઠ્ઠી કલમ માં આવી ગયો છે.

આદિથી જગતની 'જસ્તિતા' તથા 'નાસ્તિતા' છે. જેમ માથાને લીધે સૂઈનાં કિરણવાળા આકાશમાં સુવર્ણ જોવામાં આવે છે, તેમ માથાને લીધે આ જગત જોવામાં આવે, તો તેમાં યેની, ચિન્ તથા ચેત્યની કલ્પના કેમ જ થયે? સ્વપ્નમાં નગરનો તથા જગતમાં ગંધર્વનગરનો આકાર નથી, તે છતાં તેનો આકાર જોવામાં આવે છે, તે સ્વપ્ન પછી નથી તેમ અસત્ પછી નથી; તે જ પ્રમાણે દીર્ઘકાળના સ્વપ્નથી આ જગત જણાય છે એમ જણીએ. આ પ્રમાણે જ્ઞાન થવાથી તથા નિર્ભેજ અભ્યાસ થવાથી જ્ઞાનવાન માણસોને સંસારમાં જન્મ-મરણ થતાં નથી. ભીંત, આકાશ તથા આકાશમય આકાશમાં દેખાવામાં લેદ છે, પણ વસ્તુતઃ લેદ નથી; માટે ખડના ચૂંચકાથી માંડીને બ્રહ્મલોક સુધી જે એક વસ્તુ સત્ય છે, તે જ સત્ય છે. બિદાકાશમાં પ્રતિભાસથી લેદ જણાય છે અને પ્રભાના પિંડની પેઠે તેની અનિર્વચનીય પ્રભા છે. (૨૬)

(૩૩) બુદ્ધપણના સંસ્કરવાળી બુદ્ધિના ચમત્કારથી બુદ્ધિને બુદ્ધપણ જણાય છે, પણ વસ્તુતઃ બુદ્ધપણ નથી. આત્મપ્રકારા સર્વોત્ક્રમ છે અને વૃક્ષમાં જેમ બીજ છે, તેમ તે છે.*

(૩૪) બીજ તથા તેની અંદર રહેલું વૃક્ષપણ જેમ બુદ્ધ છે તથા નથી અને જેમ બીજમાં વૃક્ષ રહેલું છે, તેમ બ્રહ્મને વિષે આકાશકોષની પેઠે નિરંતર જગત રહેલું છે. જેની રીતે બીજમાં વૃક્ષપણ છે અને તે આકાશરૂપ છે, તેવી રીતે બ્રહ્મમાં જગત રહ્યું છે અને તે સાક્ષીપણથી ચેતન્યરૂપ છે.

એ પ્રમાણે સર્વે ક્રેકણે બ્રહ્મની સરળ રહી છે, બીજી કોઈ પણ કળા નથી, તે બ્રહ્મસત્તા શીત, અજ્ઞ અને એક છે. તે આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છે. મુમુક્ષુ પુરુષો તે બ્રહ્મને માથાનો નિરાસ કરીને શોધે છે. તે એકતા ગુણે કરીને

પણ શૂન્ય છે. તે આચાર્યબંધથી રહિત છે, ચેતન્યરૂપ છે, સર્વત્ર વ્યાપક છે અને પરમાર્થ સ્વરૂપે કરીને રહે છે. ૧-૬૨

શાન્ત સમસ્તમયમેકમવાદિમધ્યં નેહાસિત કાવન કલ્પા કલ્પા કયશ્ચિત્ નિર્દેશશાન્તમતિ-રેકમનેકમચ્છમાભાસરૂપમયમેકવિકાસમાસ્તે ॥

ક્રીડેભવાસિદ્ધ મહાસમાપ્ત્યુર્મા ઉપતિપ્રકરણુને 'પ્રશ્નવેદન' નામનો સર્ગ ૮૦ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૮૧ મો*

રાજાએ બાકી રહેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા

રાજાભુવાવ

યદો નુ પરમાર્થોક્તિઃ પાવની તવ મન્ત્રિણઃ ।

રાજા રાજીવપ્રજ્ઞા દ્વાનીમેષ માપતામ્ ॥૧॥

રાક્ષસી બે.લી : હે મંત્રી ! તમારું બોલતું પવિત્ર તથા પરમાર્થરૂપ છે. હવે બાકીના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો; કમલલોચન રાજા આપો.

રાજા બે.લો : હે રાક્ષસી ! જ્યારે જગત તો પ્રતીતિનો અભાવ થાય છે, ત્યારે જ આત્મપ્રતીતિ થાય છે અને જ્યારે સર્વ સંકલ્પનો ત્યાગ થાય છે, ત્યારે જ ચિત્ત વડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મસત્તામાં સંવેદનનો વિકાસ થાય છે, એટલે જગતમાં સૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે; અને આત્મસત્તામાં સંવેદનનો સંક્રેય થાય છે, એટલે જગતમાં પ્રલય જોવામાં આવે છે; માટે વેદાંતનાં વાક્યોની નિષ્ઠા કણીથી પણ અગોચર છે. આ ચર તથા અચર જગત આત્માની ચિત્તવચ્છીલા છે. તે જગત છે અને તથી એવી રીતે બે બે કોટી (પક્ષ) રૂપ છે, તેમ જ બે કોટીની વચ્ચે રહેલું છે. (સરત તથા અસરત અને ભૂત તથા અભૂત એ બે કોટીની વચ્ચે રહેલ છે. ત.સંશ કે અનિર્વચનીય છે. (પરમાત્મા વિશ્વરૂપે (જિવન લિનન રૂપે) છે, તોપણ તેનું અખંડિતપણું ખંડિત નથી. આમ હે ભદ્રા ! બ્રહ્મ કે જે સરત-

* આ એકાક્ષીયા સર્ગમાં રાજાએ મંત્રીના ઉત્તરથી બાકી રહેલા રાક્ષસીના પ્રશ્નનો ક્રમે ક્રમે ઉત્તર આપ્યો તથા મંત્રીએ દીધેલા ઉત્તરમાં પણ રાજાએ કેટલીએક મુદિત કરી.

* સક્રમા તથા એકસક્રમા પ્રશ્નનો ઉત્તર ૮૧ મા સર્ગની ૨૧ મી તથા ૩૨ મી કલ્પમાં છે.

માત્ર છે, તેના વિષે જ તમારા બધા પ્રશ્નો છે. (તોપણ તમ કો રહેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપું તે સાંભળો.)

(૧) પ્રહારૂપી આજી છે, તે આત્માને વિષે વાયુપણના સંવેદનથી ભ્રાંતિઓ કરીને વાયુરૂપ જણાય છે, પણ ખરું જ્ઞાન તે વાયુરૂપ નથી; કારણ કે તે કેવળ શુદ્ધ ચિત્તમાત્ર છે. (૨૭)

(૨) પ્રહારૂપી આજીમાં શબ્દનું સંવેદન થવાથી તે શબ્દરૂપ છે, પણ શબ્દપણ તેમાં ભ્રાંતિમાત્ર છે, માટે તે શબ્દરૂપ નથી; તેથી પ્રહારને વિષે શબ્દ તથા અશબ્દ એ બંનેનો અર્થ દૃષ્ટિથી દૂર છે. (૨૮)

(૩) પ્રહારૂપી* આજી સર્વરૂપ છે અને અદૃશ્ય હોવાથી તે કાંઈ પણ નથી. (૨૯)

(૪) પરમાત્માની સત્તાથી અહંકારને લીધે જીવને અહંતા થાય છે તથા અહંકારનો નાશ થવાથી અહંતા મટી જાય છે. સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની પ્રતિમા તેમાં કારણરૂપ છે. (૩૦)

(૫) આત્મા ઘણા જન્મ સુધી પ્રયત્ન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૧)

(૬) આત્માની પ્રાપ્તિ થવાથી કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે પોતે જ આત્મારૂપ છે, તેથી બીજી પ્રાપ્તિ નથી તથા આત્માની પ્રાપ્તિથી બીજું (મેજવવાનું) રહેતું નથી, તેથી સર્વ મજ્યું. મૂળને કાપી તાખનાર ચોધરૂપી ખડગનો ન્યાય સુધી ઉદય થયો નથી, ત્યાં સુધી જન્મરૂપી વસંતઋતુમાં જન્મ-મરણરૂપી વેલનો વૃદ્ધિ થતી જાય છે. (સારાંશ કે ન્યાય સુધી સંસ્કારના મૂળરૂપી અજ્ઞાનનો નાશ થયો નથી ત્યાં સુધી આત્મતત્ત્વની જે પ્રાપ્તિ થઈતોપણ તેની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થઈ નથી; પણ અજ્ઞાનનો નાશ થાય ત્યારે જ સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થઈ ગણાય છે.) (૩૨)

(૭) સૂર્યના તડકામાં પાણીની બુદ્ધિવાળો માણસ સ્થાય પાણીનો ત્યાગ કરે છે, તેમ આજીરૂપી આત્માએ પોતે સત્ત્વરપણથી દૃશ્યપણાને

પામીને સ્વસ્થપણમાં જ પોતાના આત્માનો નાશ કર્યો છે. (૩૩)

(૮) ચૈતન્યરૂપી આજીની અંદર મેરુપર્વત છે, તેમ ત્રિભુવન તૂણરૂપ છે. (કદાપિ એમ કહ્યું કે તે અંદર છે, તે બહાર કેમ જણાય છે? તો કહેવાતું કે) અંદરનું અનામન કરવાથી બહાર દેખાય છે તેમ બાહ્યરૂપે તે અંદર છતાં બહાર જણાય છે. જેવી રીતે વિષયી પુરુષને સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનું આલિંગન થાય, તે તેને પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તેવી રીતે ચૈતન્યરૂપી આજીની અંદર જે વસ્તુ રહેલ છે તે બહાર જણાય છે. સૃષ્ટિની આદિથી ચૈતન્યને જેવી શક્તિનો સર્વ કંકાણે ઉદય થયો છે, તેવી શક્તિ સંકલ્પમાં જોવામાં આવે છે. જેવી રીતે બાળકનું મન જે પદાર્થમાં લાગે છે તેવું તેને જોવામાં આવે છે, તેવી રીતે આ જગતમાં સંવિત્તા આશ્રયથી જેવું સંવેદન સ્ફુરે છે તેવું (જગત) જોવામાં આવે છે. (૩૪)

(૯) આમ અતિસૂક્ષ્મ ચૈતન્યરૂપી પરમાજીથી આખું વિશ્વ પુરઠું રહ્યું છે. (૩૫)

(૧૦) ચિત્ત-આજી સો યોજનમાં છે, તો પણ તે સંપૂર્ણ માતું નથી; કારણ કે તે સર્વ કંકાણે રહેનાર છે, અનાદિ છે, અરૂપ છે તથા આકૃતિરહિત છે. (૩૬)

(૧૧) જેમ કોઈ ધુતારો નર ભ્રમર તથાવીને તથા આંખો મારીને મૂર્ખ સ્ત્રીને વશમાં લઈને રમાડે છે, તેમ શુદ્ધ ચિદ્વલોક (પરમાત્મા) પણ અભિનય કરીને પર્વત અને તૂણ સાથેના સર્વ જગતને નચાવે છે. (૩૭)

(૧૨) લૂગડાની અંદર મેરુપર્વતનું ચિત્ર કાઢેલું હોય, તે લૂગડાની અંદર છતાં જેમ બહાર જણાય છે, તેમ ચૈતન્યરૂપી આજી કે જે અતંતરૂપે રહેલ છે, તેની અંદર ચિત્રરૂપે રહેલા પર્વતના સમૂહો બહાર જણાય છે. (૩૮)

(૧૩) ચિત્ત-આજીદિશા-કાળ વગેરે સર્વ પદાર્થમાં ત્યાપક હોવાથી પર્વતથી પણ મોટું છે. તે વાળના અગ્રભાગના પણ સોમા ભાગરૂપે છે, તેથી તે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ છે. સરસવતી કણુની

* ૮૦ મા સર્ગની ૮ મી કલ્પમાં ૨૯ મા પ્રશ્નનો ઉત્તર એકવાર આવી ગયો છે.

સાથે જેમ મેરુપર્વતની સરખામણી ઘટતી નથી, તેમ આહુતી સાથે શુદ્ધચૈતન્યની સરખામણી ઘટતી નથી. પરમાત્મામાં આયાના સંબંધને લીધે આહુતિ પહોંચે છે, તેથી સુવર્ણમાં કાંકરુદ્ધની પેઠે શ્રુતિમાં આહુતી સાથે શુદ્ધચૈતન્યની સરખામણી કરી છે; પણ ખરું જોતાં તેમ નથી. (૩૯,૪૦)

(૧૪) આ અનુભવસ્વરૂપ આત્મપ્રદીપ-શ્રી સૂર્યોદિ પ્રકાશ પામેલ છે, એટલા માટે આત્માથી જુદી તે પ્રકાશની સ્થિતિ નથી. કદાપિ તેની જુદી સ્થિતિ મનીએ તો જડપણને લીધે સૂર્ય વગેરે પ્રકાશ પામતા સર્વ પદાર્થમાંથી કોઈને પણ પ્રકાશપણું ઘટતું નથી; તેથી અપ્રકાશરૂપતા જ પ્રાપ્ત થાય છે, આ દોષ ચિત્—આહુતિમાં સંભવતો નથી કારણ કે તે પ્રમાણથી સ્વાપ્રકાશ સિદ્ધ થાય છે, માટે તે ચિત્—આહુતિ પોતામાં કલ્પેલા તુમ-પ્રકાશને પોતાની મેળે જ પ્રકાશે છે. સૂર્યોદિકને તો સ્વપ્રકાશપણું સંભવતું નથી; કારણ કે તે જડ હેવાથી પોતાના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરી શકતા નથી. ચિત્ આહુતિમાં તથા સૂર્યોદિમાં એટલો જ ભેદ છે કે, તેનો વર્ણ ઉજ્જવળતા તથા શ્યામતા સાથે સંબંધ રાખે છે. સૂર્યતા વર્ણને શ્યામતા સાથે સંબંધ કહેવાતું કારણ એ કે, તેના પ્રકાશ વિના અંધકાર કાંઈ પદાર્થ નથી. વળી અંધકાર તથા પ્રકાશ કે જે જડ છે, તેની એકતામાં ચૈતન્યરૂપ કારણથી એકતા પણ હેતુ છે. આ જગપ્રસિદ્ધ સૂર્યનો પ્રકાશ દિવસે હોય છે તેથી રાત્રિએ હોતો નથી, તેમ તે બહારની વસ્તુનો પ્રકાશ કરે છે અને શરીરની અંદર રહેલા પદાર્થનો પ્રકાશ કરતો નથી, ત્યારે ચૈતન્યરૂપી સૂર્ય તો રાત્રિ અને દિવસે, બહાર અને અંદર સર્વ કોઈએ અસ્ત અને ઉદયથી જ સહિત પ્રકાશી રહેલો છે. અ. ૧ ચિત્પ્રકાશથી જ પ્રકાશેલી અને અનેક પદાર્થથી ભરેલી બ્રહ્માંડરૂપી ગ્રંથીમાં જીવાત્મા પોતાને જોઈતા પદાર્થને જોઈ શકે છે. જગતમાં તેજને અને તમ (અંધકાર)ને પરસ્પર વિરોધ છે; માટે ચિત્પ્રકાશ તેમનો પ્રકાશ કરે છે એમ કહેવું

ઘટતું નથી, તોપણ આ ક્રેકાણે તમ શબ્દ વડે દેહાદિ જડ વર્તેનું ગ્રહણ કરેલું છે, માટે તેની પ્રકાશતા ચિત્પ્રકાશમાં વિરુદ્ધ નથી. જેમ સૂર્ય પોતાના જ પ્રકાશથી તથા ચંદ્રમંડળમાં પ્રતિ-ફલિત પ્રકાશથી દિવસમાં વિકાસ પામતાર તથા રાત્રિમાં વિકાસ પામતાર બંને કમળોનો વિકાસ કરે છે, તેમ ચિત્પ્રકાશ સ્વતંત્રપણાથી તથા અવિદ્યામાં મળીને સર્વનો પ્રકાશ કરે છે. સૂર્ય જેવી રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા રાત્રિ તથા દિવસરૂપે પોતાના આત્માને પ્રકાશે છે, તેવી રીતે ચિત્પ્રકાશ સત્ તથા અસત (જીવરૂપે તથા દેહરૂપે) પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે. (૪૧)

(૧૫) વૃક્ષનાં પુષ્પ, પત્ર, ફળ આદિ અવયવમાંથી જામરે ગ્રહણ કરેલા સંધના રસ જેમ મધમાં રહેલા છે, તેમ ચિત્—આહુતિ ઉદરમાં અખિલ અનુભવતા અહુતિ રહેલા છે. વસંતઋતુના પ્રભાવથી જેમ સર્વ વનનાં વૃક્ષમાં અંકુર આદિ અવયવો સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ અખિલ અનુભવતા અવયવો આ ચિત્ આહુતિ જ ઉત્પન્ન થાય છે. (૪૨)

(૧૬) રાત્ર્યંત સૂક્ષ્મપણાને લીધે ઇન્દ્રિયો-થી આસ્વાદ ન કરી શકાય એવો ચિત્ આહુતિ અખિલ સ્પષ્ટિ પદાર્થના સ્વાદને સત્તા આપે છે. જેન ચારીત્રા વિના પ્રતિયિષ્ઠાની સત્તા નથી, તેમ સમરસ ચિત્ આહુતિ સંગોંધ વિના આડ આદિ પદાર્થમાં રહેલા સ્વાદમાં સત્તા નથી. (૪૩)

(૧૭) વિવર્તકારણુતાને લીધે પોતાનો આશ્રય કરતાર સર્વ જગતનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કરતાર એ ચિત્—આહુતિ પોતાના આસ્કરણ-થી સર્વનો ત્યાગ કર્યો છે અને સ્કરણથી સર્વનો આશ્રય કર્યો છે. (૪૪)

(૧૮) પોતાનું આગ્રહાદન કરવાને આશક્ત ચિત્—પરમાહુતિ પોતાની આહુતાને ગંદરવાની પેઠે વિસ્તારીને ગાળા, જગતને આગ્રહાદન કર્યું છે. હાથી જેમ ધ્રો—મડના વનમાં પોતાને ઢાંકી શકતો નથી, તેમ આકાશની ઉપચાલના આત્મા એક ક્ષણ પણ પોતાને ઢાંકવાને

સમર્થ નથી. આમ છતાં તે આત્મા જગતને દબાવે છે અને તે જાણવામાં આવે, તો જાણનારને જન્મમરણથી રહિત કરે છે. બાળક જેમ જાત્રાત્ર અવસ્થામાં પોતાની સ્ત્રીજનું રક્ષણ કરે છે, તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં કરી શકતું નથી. આત્મામાં આ પ્રમાણે બાળક જેવી ચોષ્ટ. યજ્ઞાનું કારણ માયામાત્ર છે. (૪૫)

(૧૯) જેમ વૃક્ષાદિકમાં વિશેષ આકારથી ન દેખાતા નવા ચંદ્ર વર્સંતમાં પાછા દેખાય છે. તેમ પ્રલયકાળમાં વિશેષ આકારથી નાશ પામેલું જગતચૈતન્યનો આશ્રય કરી પાછું વિશેષ આકારને પામે છે. જોકે ચૈતન્યનો આશ્રય તો જગતને પ્રલયકાળમાં તેમ સૃષ્ટિકાળમાં પણ છે, છતાં વર્સંતકાળમાં વનસમૃદ્ધિની વિચિત્રતાની પેઠે જગત તો વિચિત્ર આકાર સૃષ્ટિકાળમાં દેખાય છે; તેથી પત્ર, પુષ્પ, ફળઆદિ વૃક્ષમાં જે વિશેષ આકારથી દેખાય છે, તે જેમ વર્સંતકાળમાં જ રસ છે તેમ જગતની વિચિત્રતા પણ બ્રહ્મરસનું જ પરિણામ છે, તેથી જગત અને બ્રહ્મ એ બે વસ્તુતઃ જુદાં નથી. (૪૬)

(૨૦) આત્માને જોકે વસ્તુતઃ એક પણ અવ્યય નથી, તોપણ જગતમાં જેટલા અવ્યયવાળા પદાર્થ દેખાય છે, તે સર્વમાં વ્યાપકપણાને લીધે આત્મા હજારે અવ્યયવાળો છે એમ કહેવામાં આવે છે. (૪૭)

(૨૧) સ્વપ્નમાં એક જ પુરુષને પોતાના શરીરમાં વૃદ્ધપણના તથા બાળપણના આત્માસથાય છે, તેમ જ્યારે તિમેષમાં જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે અણુરૂપી ચૈતન્યને એક તિમેષમાં હજારે કલ્પ સ્ફુરે છે; પણ એ તો સર્વ સત્તાના વિલાસે કરીને ચૈતન્યની પ્રતિભા જ સ્ફુરે રહી હોય છે, જેમ કોઈ માણસે ભોજન ન કર્યું હોય, તોપણ તેને ભોજન કર્યું સ્વપ્નમાં ભાન થાય છે, તેમ એક તિમેષમાં કલ્પનું ભાન થાય છે. વળી મરણ ન થયું હોય, તે છતાં સ્વપ્નમાં જેમ પોતાના મરણનું ભાન થાય છે, તે જ પ્રમાણે ભોજન ન કર્યું છતાં ભોજન કર્યું પણ ભાન થાય છે. (૪૮)

(૨૨) જગત ચૈતન્યરૂપી પ્રમાણમાં રહ્યું છે અને તેથી જ જગતના પ્રતિભાસ પ્રવર્તે છે. જે પદાર્થ જેમાં હોય તે પદાર્થ તેમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે પૂતળી વગેરે આકાર સ્તંભમાં રહેલા છે, તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તિમેષ આકાશમાંથી તે આકાર ઉત્પન્ન થતા નથી. બીજામાં જેમ વૃક્ષ રહેલું છે, તેમ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં થતાં પ્રણીમાત્ર ચૈતન્યમાં રહેલાં છે. (૪૯, ૫૦)

(૨૩) જેમ ચાન્તનો કણ કોતરાંથી વીંટાયેલો છે, તેમ તિમેષ અને કલ્પ ચૈતન્યથી વીંટાયેલા છે. તે જ પ્રમાણે અંશની કલ્પનાવાળો આ આત્મારૂપી અણુ તિમેષ, તથા કલ્પથી વીંટાયો છે. (૫૧)

(૨૪) આત્મા સર્વ જગતનો કર્તા તથા ભોક્તા છે, તોપણ સ્વરૂપથી ઉદાસીનપણે રહેલો છે. શુદ્ધ ચિત્તપરમાણુથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે તેમાં કર્તા તથા ભોક્તાપણાનો આરોપ કરેલો છે. પણ ખરું જોતાં જગત થયું નથી; તેને કોઈએ પેદા કર્યું નથી, તેમ તેનો લય પણ નથી; માત્ર વ્યવહારથી જ તેની પ્રતિતિ થાય છે. હે રાક્ષસી! “જગત” શબ્દથી આપણે જેને ઓળખીએ છીએ તે આકાશની પેઠે સમરસ, અતદિ અને બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. (૫૨)

(૨૫) ચિત્-અણુચૈતન્યરૂપી દૃશ્યપદાર્થની સિદ્ધિ માટે અંતરમાં રહેલી ચિત્ ચમત્ક્રાંતિને બાલ્પણથી ધારણ કરે છે. એ પ્રમાણે ચિત્-સત્તાની અંદર તથા બહાર જગત રહેલું છે, એમ કહેવું તે માત્ર ત્રિલોકનાં પ્રાણીને ઉપદેશ કરવા માટે જ કહેવાનું છે; પણ વસ્તુતાથી નહિ. આત્મા અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિને લીધે દ્રશ્યપણને પામે છે. પછી ઘટ વગેરે વિષયની ઉપાધિથી તે વિષયપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને જાણે નેત્રથી દૃશ્ય હોય તેમ સત્ત્વર પોતે પોતામાં ઘટાદિની પેઠે પોતાના સ્વરૂપને દેખે છે. પણ ખરું જોતાં તો દ્રશ્યપણ તેમ દૃશ્યપણ પણ નથી. દૃશ્ય વસ્તુતાથી પદાર્થ અસત્ અને અચાસ્તવ છે. દ્રશ્ય તેને

પ્રાપ્તો નથી; કારણ કે દ્રશ્યમાં દૃશ્યપણું નથી. જે વસ્તુ પોતાનામાં નથી, તે વસ્તુપણને કેમ પામે ? અમાન્ય રૂપથી સર્વોત્તમ પ્રકાશ કરનારી ચિત્-શક્તિ સર્વ વાસનાના આંતરમાં પ્રકાશ પ્રાપ્તનાર પોતાના સ્વરૂપને બાહ્યરૂપપણું આપે છે અને જેમાં ઊપજેલી દૃશ્યતાને લીધે પોતે દ્રશ્યપણને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ખરું જોતાં દ્રશ્યપણું પણ તેમાં નથી, પુત્ર વિના જેમ પિતાપણું ઘટતું નથી તથા એક પદ વિના જેમ દ્વૈતપણું ઘટતું નથી, તેમ દ્રશ્ય વિના દૃશ્યની સત્તા ઘટતી નથી. જે દ્રશ્ય છે તે જ દૃશ્યપણને પામે છે; જેમ પિતા વિના પુત્ર નથી તથા ભોક્તા વિના ભોગ્યપણું નથી, તેના દૃશ્ય વિના દ્રશ્યપણું નથી, કડાં વગેરે ધોરણાં ઉત્પન્ન કરવાની જેમ સૌનામાં શક્તિ રહેલી છે, તેમ દ્રશ્ય અને દૃશ્યતા નિર્મળામાં ચૈતન્યપણની શક્તિ રહેલી છે, સુવર્ણમાં કડાં વગેરે ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે, પણ કડાંમાં સુવર્ણ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી; તેમ દ્રશ્ય દૃશ્ય પદાર્થને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ દૃશ્ય પદાર્થ જડ હોવાથી તે દ્રશ્યને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. સુવર્ણ જેમ કડાં વગેરે આભુષણના મોહને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ચૈતન્ય તથા ચૈતન્યનો પ્રકાશ કરવાને સમર્થ એવું ચૈતન્ય તે દૃશ્યનું નિર્મળ તથા મોહના હેતુરૂપ અજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે. સુવર્ણમાં ત્યાં સુધી કડાંની બુદ્ધિ હોય, ત્યાંસુધી તેમાં સુવર્ણ નથી; અને સુવર્ણની બુદ્ધિ થયા પછી જેમ તે કડાં નથી, તેમ દૃશ્યપણની બુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી દ્રશ્ય નથી તથા દ્રશ્યની બુદ્ધિ થયા પછી દૃશ્યપણું નથી. એક જ પદાર્થમાં એક જ સમયે બે જાતની સત્તા રહેતી નથી. દૂર રહેલા પદાર્થમાં 'તે પુરુષ છે કે પશુ છે' એવો સંશય હોય ત્યારે ત્યાં સુધી પશુબુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી તેમાં પુરુષબુદ્ધિ થતી નથી તથા પુરુષબુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી પશુબુદ્ધિ થતી નથી. તે જ પ્રમાણે એક ચૈતન્યમાં દ્રશ્ય અને દૃશ્ય એ બંનેની સત્તા એક જ સમયે રહેતી નથી. દૃશ્યપદાર્થને જોવાર દ્રશ્ય પોતાના

આત્માને જોતો નથી અને દૃશ્યતાના સમયમાં દ્રશ્યની સત્તા અસત્ જોવી રહેલી છે. (૫૩)

(૨૬) જેને કડાં વગેરે ધોરણાંનું જ્ઞાન નથી તે માણસની દૃષ્ટિએ સર્વ દેહાણે સુવર્ણ છે, પણ કડાંપણું નથી, તે જ પ્રમાણે જે માણસને જ્ઞાન થવાથી દૃશ્ય પદાર્થનો લય થયો છે (દૃશ્ય પદાર્થનો અભાવ છે એમ જે જાણે છે) તે માણસને સર્વ દેહાણે દ્રશ્યની સત્તા જ જોવામાં આવે છે, એટલે કે તે આગળ દેખાતા દૃશ્યને દેખતો નથી ત્યાં સુધી દૃશ્ય હોય છે ત્યાંસુધી દ્રશ્ય હોય છે અને દૃશ્ય પદાર્થ દ્રશ્યને વિષે જણાય છે, જેવી રીતે એની અપેક્ષાથી એકપણું છે પણ ખેતના અભાવથી એકપણું પણ રહેતું નથી, તેવી રીતે દૃશ્ય વિના દ્રશ્યની અપેક્ષા નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવાથી શુદ્ધ જ્ઞાને સ્વચ્છ ચૈતન્ય માત્ર બાકી રહે છે, અને તેનું વાણી પણ વર્ણન કરી શકતી નથી. (૫૪)

(૨૭) દીવાથી જેમ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મા, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રણ પદાર્થ ચૈતન્યરૂપી પરમાણુથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ પરમાણુ નેમને પ્રકટ કરે છે અને યોગ્ય થવાથી પ્રમાણ, પ્રમેય અને પ્રમાતા એ ત્રિગુણી નો પણ લય થાય છે. (૫૫)

(૨૮) સુવર્ણથી* કડાં વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્ય એ ચૈતન્યની શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તે અસત્ રૂપ છે. (૫૬)

(૨૯) જળ અને પૃથ્વીથી જેમ કોઈ પણ ભૌતિક પદાર્થ જુદો નથી, તેમ કોઈ પણ પદાર્થ ચૈતન્યરૂપી આણુથી જુદો નથી ચૈતન્યરૂપી આણુનો અનુભવ સર્વ દેહાણે છે તથા તે સર્વ અનુભવરૂપ છે; આમ એકવના અનુભવથી તેની એકતા પ્રસિદ્ધ છે. (૫૭)

(૩૦) જળથી જેમ તરંગ પૃથક્ નથી તેમ ચૈતન્યની ઈચ્છાથી જગત પૃથક્ નથી; કારણ કે

* એ શીમાં સર્ગની ૫ મી કલ્પમાં પદ ૫ પ્રવચનો ઉત્તર આવી ગયા છે.

ઈન્દ્રજને અનુસરનારી ક્ષણસંપત્તિ હોવાથી ઇન્દ્રજ સાથે કલ્પેલા પદાર્થની ચોક્કતા જ રહેલી છે.†

(૩૧) પરમાત્મા જ દેશ-કાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત છે અને તે સર્વના આત્મા તથા સર્વના અનુભવરૂપ છે. તે પરમાત્મા ચૈતન્યરૂપ છે માટે સત્ રૂપ છે; અને ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોથી તેનો યોગ થતો નથી માટે તે અસત્ રૂપ છે. એ સર્વરૂપ મહાત્માને વિષે દ્વૈતપણું નથી તેમ ચોક્કપણું પણ નથી. જ્યારે કોઈ બીજા પદાર્થ હોય ત્યારે જ ચોક્કતી ચોક્કતા ઘટે છે. જેમ તડકા વિના છાંયો નથી તથા છાંયા વિના તડકો નથી, તેમ ચોક્ક વિના દ્વૈત નથી તથા દ્વૈત વિના ચોક્ક નથી. જે બીજા ન હોય, તો ચોક્કતી ચોક્કતા કેમ ઘટે? માટે ચોક્કતાની અસિદ્ધિ હોવાથી દ્વૈત અને ચોક્કતા એ ખતે નથી. (૫૯)

(૩૨) અ. પ્રમાણે ચોક્ક તથા દ્વૈતપણાની અસિદ્ધિમાં જે પદાર્થ રહે છે, તેનાથી, જળથી દ્રવપણું જુદું નથી તેમ કોઈ પણ પદાર્થ જુદો નથી. (૬૦)

(૩૩) જેમ બીજા પોતાની અંદર વૃક્ષને ધારણ કરીને રહે છે, તેમ પરમાત્મા અનોકે પ્રકારના આરંભથી પ્રકાશ પામતું નથી આ જગત પોતાની અંદર નિરંતર ધારણ કરી રહેલા છે. સુવર્ણથી કડાં વગેરે જેમ જુદાં નથી, તેમ દ્વૈતપણું પરમાત્માથી જુદું નથી અને જે દ્વૈતપણું જોવામાં આવે છે, તે માત્ર અજ્ઞાતથી છે. જળથી જેમ દ્રવપણું જુદું નથી, પવનથી જેમ સ્પંદપણું જુદું નથી તથા આકાશથી જેમ શૂન્યપણું જુદું નથી તેમ ઇશ્વરથી દ્વૈતપણું જુદું નથી, દ્વૈત તથા અદ્વૈતપણું પ્રવૃત્તિની સિદ્ધિ માટે કરેલું છે; તે દુઃખ માટે જ છે, પણ નિવૃત્તિ માટે નથી. (૬૧)

(૩૪) પ્રમાણ, પ્રમેય અને પ્રમાણ તથા દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્યપણે રહેલું જગત ચિત્

અણમાં જ રહેલું છે, પવનમાંથી સ્પંદ ઉત્પન્ન થઈ પાછો તેમાં જ લય પામે છે, તેવી રીતે જગતરૂપી અણ પરમાત્મમાંથી ઉત્પન્ન થઈને તેમાં જ લય પામે છે. અણ! પરમાત્માની માયા મોહ કરનારમાં ઉત્તમ મોહ કરનારી છે; માયાથી ચોક્ક પરમાત્મામાં જૈલોક્ષ્યની પરંપરાનો ભ્રમ થાય છે; પણ ખરું જોતાં ચિત્માત્ર પરમાણુ-પણાથી જ જગતની સ્થિતિ રહેલી છે

(૩૫) બીજામાં વૃક્ષ રહે, તેવી રીતે પરમાત્માની અંદર જગતજગતની સ્થિતિ છે, ક્ષણ અને પલ્લવ સહિત વૃક્ષનો વિસ્તાર જેમ બીજામાં છે, તેમ ચિત્-આણના ઉદરમાં જગત રહેલું છે અને તે યોગિની દૃષ્ટિથી દેખાય છે. બીજામાં જેવી રીતે પોતાની શાખા, ક્ષણ અને પુષ્પને ત્યાગ કરનાર આક રહેલ છે, તેવી રીતે ચિત્-આણમાં વિકાસ પામતું જગત રહેલું છે.

(૩૬) બીજાના કોશમાં વૃક્ષ રહેલું છે, તેવી રીતે દ્વૈત તથા અદ્વૈતરૂપે રહેલું જગત ચૈતન્યરૂપી પરમાણુમાં રહેલું છે અને તેને જે જુઓ છે તે જ જુઓ છે, ખરું જોતાં દ્વૈત પણ નથી, અદ્વૈત પણ નથી, બીજ પણ નથી, આંકુર પણ નથી, સ્થૂળ પણ નથી, સૂક્ષ્મ પણ નથી, ઉત્પન્ન થયું નથી અને ઉત્પન્ન નથી થયું એમ પણ નથી, અસ્તિપણું નથી તેમ નાસ્તિપણું પણ નથી. ચાને સોમ્ય નથી તેમ શ્વેત મવાળું પણ નથી. ચૈતન્યરૂપી આણની અંદર રહેલું જગત આકાશ નથી, તેમ વાયુ પણ નથી. તે જગત નથી તથા અજગત પણ નથી, માત્ર ચૈતન્યથી જ શૂન્ય સત્તા સર્વે દેહાણે છે અને તે સત્તા-સર્વાત્મક હોવાથી જે રચણે જેવો તેને ઉદય થયો છે, તે દેહાણે તેવી તેની સત્તા છે. પરમાત્મારૂપી અણ સમગ્રના આત્માપણાથી ઉદય નથી પામેલ, તોપણ ઉદય પામેલ છે. બીજને ઉત્પન્ન કરનાર વૃક્ષ, વૃક્ષના સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યા વિના, બીજ સહિત પૃથ્વીમાં ઉદય પામે છે; તેવી રીતે પરમાત્મા

† સત્તાવનમા તથા અહ્વાનમા પ્રશ્નનો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર ૮૦ મા સર્ગની ૨૧ મી કલમમાં છે, તથા ૬૦ અને ૬૧ મા પ્રશ્નનો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર ૮૦ મા સર્ગની ૩૩ તથા ૩૪ મી કલમમાં છે.

‡ એથીમા સર્ગની ૯ મી કલમમાં ૬૩ મા પ્રશ્નનો ઉત્તર આવી ગયો છે.

જગતરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે તથા જન્મમરણની કલ્પના પામે છે. વૃક્ષ ધીજપણે ઉત્પન્ન થાય છે તથા વૃક્ષપણથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે; એ પ્રમાણે, બંને રીતે તેમાં વિકાર છે, બંધારે ચિત્-આણું નિરંતર નિર્વિકાર છે. (૬૪)

(૩૭) પરમાણુની અપેક્ષાથી કમળતંતુ પણ મેરુ જેવો દૃઢ છે; કારણ કે પરમાણુથી કમળતંતુ સ્ફૂળ છે. (૬૫)

(૩૮) એ પ્રમાણે અંતરાત્મારૂપી પરમાણુ કે જેની અપેક્ષાથી કમળતંતુ પણ મેરુરૂપ છે, તેની અંદર ચૈતન્ય બન કરોડો મેરુ તથા મંદર પર્વત રહેલા છે. (૬૬)

(૩૯) એક ચૈતન્યરૂપી પરમાણુથી જ આ જગત વ્યાપી રહેલ છે અને તેનાથી જ તે વિસ્તાર પામ્યું છે. એ ચૈતન્યરૂપી પરમાણુએ જ તે રોલું છે. તેણે જ દેવતા, મનુષ્ય વગેરેના ભેદથી પેદા કરેલું છે અને તેણે જ દેવતા, મનુષ્ય વગેરેના ભોગભોગવવાના વિષયના ભેદ કરેલ છે. આકાશમાં ગંધર્વનગર દેખાય છે તે જેમ સ્વરૂપ અને શૂન્ય આકાશરૂપ છે, તેવી રીતે પરબ્રહ્મમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતો પ્રપંચ પણ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. (૬૭)

(૪૦) ઉપર પ્રમાણે આખું વિશ્વ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને આમે પણ વિશ્વમાં જ હોવાથી તેની સત્તાથી વ્યવહાર કરીએ છીએ. વધ કરવા યોગ્યનો વધ કરીએ છીએ તથા જગતનું પાલન કરીએ છીએ. (૬૮-૭૦)

(૪૧) આત્મસ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરનાર અને અવિદ્યાથી ભરપૂર હોવાને લીધે તથા યોધનું સ્થાનક હોવાને લીધે સુષુપ્તિસદૃશ એવી દૈત સદાય એકતા સમ્પત્તારું તથા જગદવસ્થામાં પણ જગતના પદ્મશૌને સત્તા આપવાથી ખોતની સુંદરતાનો ત્યાગ ન કરનાર અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયરહિત એવું તત્ત્વ જાણવામાં આવે, ત્યારે આ તુરચ્છ જગત બ્રહ્મથી અભિન્ન જ હોય એમલ ભાસે છે, એટલે કે જગતના દૃશીયો જો કે મારો અભાવ જણાય છે, તોપણ

બ્રહ્મદર્શીતથી મારો સદ્ભાવ જ છે. (૭૧, ૭૨)
૧ ૧૦૭

દ્વિતેન સુન્દરતરં સ્વમનુજિતેન રૂપં સુપુત્ર-
દશેન યથાવચ્ચોદ્યાનું. વેક્યં ગતં સ્થિતિમાગમ-
મુકમેષમિથ્યં સ્થિતં તનુ જગત્ પરમાર્થવિંદઃ ॥

શ્રીરામચન્દ્રિય મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘પરમાર્થવિંદીકરણ’ નામનો સર્ગ ૮૧ મો
સમાપ્ત.*

સર્ગ ૮૨ મો[†]

રાજા અને રાક્ષસીના સ્નેહ તથા
રાક્ષસીનું ભોજન

વસિષ્ઠ સ્વાચ

હિત રાજમુલાલ્લુવા કર્કંડી વનમર્કંડી ।

મગ્ધુદ્ધવપતિં સ્વે જહૌ મત્સરચાપલમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે સમ ! એ પ્રમાણે
વનમાં મર્કંડીરૂપે રહેલી એ કર્કંડીરાક્ષસીએ રાગનાં
વચન સાંભળ્યાં, તેને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું અને પોતાની
રાક્ષસી જાતિની અપજ્ઞતાનો ત્યાગ કર્યો. વર્ષો-
નહતુમાં જેમ હેલને શીતળતા મળે અને ચંદ્રના
પ્રકાશથી રાત્રિવિકાસી કમળને જેમ શીતળતા
મળે, તેમ તાપરહિત ચિત્રાંતિ મળવાથી તે
રાક્ષસીને અંતઃકરણમાં શીતળતા થઈ. જેમ
આકાશમાં મેઘનો ગરગડાટ સાંભળીને બગલીના
ગર્ભને આનંદ થાય તેમ રાગનાં વચન સાંભળીને
તે રાક્ષસીને આનંદ થયો.

રાક્ષસી યોદ્ધા : જેમાંથી મારનો અસ્ત

* રાક્ષસીએ ૭૨ પ્રશ્ન પૂછેલા છે, તેમાંથી ૮૦
મા સર્ગમાં મંત્રીએ ૨૬ પ્રશ્નના ઉત્તર આપ્યા તથા
૨૭મા પ્રશ્નથી એકાદશીમા સર્ગમાં રાજાએ ઉત્તર આપ્યા.
એકોશીમા સર્ગમાં ૧૯-૨૯-૬૩-૫૭-૫૮-૬૦ ને
૬૧ એટલા પ્રશ્નના ઉત્તરો મંત્રીએ સંતિપથી આપ્યા છે
તોપણ એકાદશીમા સર્ગમાં રાજાએ બીજા વાર તેના
ઉત્તર આપ્યો છે. એકોશીમા સર્ગમાં ૧૭, ૧૯ અને ૨૦
એ ત્રણ પ્રશ્નોના ઉત્તર મંત્રીએ બે વાર આપેલા છે.

† આ બપાથીમા સર્ગમાં કર્કંડી રાક્ષસીએ પ્રશ્નના
૧૭ રાજા તથા તેના મંત્રીને મંત્રનું દાન કર્યું; તથા
સમાધિમાંથી જગત થયેલી તે રાક્ષસીને રાજાએ વધ
કરવા યોગ્ય માણસનું ભોજન આપ્યું એટલું કહેવાશે.

થયો નથી એવા જ્ઞાનરૂપી સૂર્યથી પ્રકાશ પામતી તમારી યાનેની બુદ્ધિ પવિત્ર જણાય છે. ચંદ્ર-ગંડળમાંથી પ્રસરેલી માંદની પેઠે તમારી બુદ્ધિ શીતળ, સમરસ તથા શુદ્ધ છે. તમારા હૃદયમાંથી વાણી ઘાસ નીકળેલી વિવેકકણિકાનું શ્રવણ કરીને હું તમારા જેવા વિવેકી માણસોને જગતે પૂજ્યા-લાયક અને સેવલાયક માનું છું. ચંદ્રના ઉદય-થી જેમ રાત્રિવિકાસી કમળને વિકાસ થાય, તેમ તમારા સત્સંગથી હું વિકાસ પામી છું. જેમ સૂર્યના સંપર્કથી સૂર્યવિકાસી કમળનો વિકાસ થાય છે અને જેમ પુષ્પના સમાગમથી સુગંધ વધે છે, તેમ તમારા સમાગમથી મને જ્ઞાનંદ થયો છે. જેમ હાથમાં દીવાવાળા માણસને અંધકાર પસંભવ આપી રહતો નથી, તેમ સત્પુરુષના સમાગમથી દુઃખની બાધા રહેતી નથી. પૃથ્વીમાં સૂર્યરૂપી એવા તમે યાને જણ્યા હોઈ જંગલમાં મને પ્રાપ્ત થયા છો. તમે પૂજ કરવા યોગ્ય છો. આથી તમારી જે ઈચ્છા હોય તે તમે મને કહો.

રાજા યોદ્ધો : રાક્ષસના કુળરૂપી વનમાં ગંજરીરૂપે રહેલી હે રાક્ષસી ! આ દેશમાં સર્વ માણસને હૃદયના શૂળસેગની ઘણી પીડા થાય છે. વળી આખી જનતા વિષ્ણુચિહ્નથી તપી રહી છે. એટલા માટે હું રાત્રિવધી સારુ બહાર નીકળ્યો છું. હૃદયના શૂળ વગેરે રોગની ઔષધથી શાંતિ થતી નથી માટે મને તમારા જેવા પાસેથી મંત્રનો ઉપદેશ લેવાની ઈચ્છા છે. અગુજનોતો નાશ કરનાર તમારા જેવા માણસને શિક્ષા કરવા માટે મારી પ્રવૃત્તિ છે અને તે ફળરૂપ છે. હે શુભા ! તમારે હવેથી કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરતી નહિ. તમે મારાં એ વચનનો અંગીકાર કરો.

રાક્ષસી બોલી : હે પ્રભુ ! હું તમારાં વચનનો અંગીકાર કરું છું અને સામે જ આજથી હું કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરીશ નહિ.

રાજા યોદ્ધો : કમળ જેવાં નેત્રાણી હે રાક્ષસી ! મારાં વચન પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવાથી તમારા શરીરની આજીવિકા કેમ કરીને આહરો ?

રાક્ષસી બોલી : હે રાજા ! પર્વત ઉપર છ મસ સુધી સમાપ્તિ કર્યો પછી હું સમાધિમાંથી જાગી અને મને ભોજનનો સંકલ્પ થયો. આથી મને ભોજન કરવાની ઈચ્છા થઈ અને હું અહીં આવી હતી. હવે હું પાછી તે જ પર્વતના શિખર ઉપર જઈ જ્ઞાનના નિશાળપણથી, સચેતન પૂનર્જાતી પેઠે ઇચ્છા કરો ત્યાં સુધી સુખથી રહીશ. હું ચરણના સખ્ય-સુધી શરીરને ધારણથી ધારણ કરી સખીશ અને કાળે કરીને યથેચ્છપણે દેહનો ત્યાગ કરીશ; આવી મારી ઈચ્છા છે. હે રાજા ! હવે જ્યાં સુધી મારું આ શરીર રહેશે ત્યાં સુધી હું કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરીશ નહિ તેથી મારું વચન સાંભળો. ઉત્તર દિશાના હૃદયમાં હિમવાત નામે પર્વત છે. તે શરદઋતુના ચંદ્રના કિરણ જેવો તિર્મળ છે અને પૂર્વ તથા પશ્ચિમના સમુદ્રોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તે પર્વતના સુવર્ણ-શિખરની ઉગ્ર ગુફામાં મારો નિવાસ છે. મેઘ-લેખાની પેઠે હું ત્યાં સોયના રૂપે રહું છું અને મારું નામ 'કંકરી' છે. માણસમાત્રનો સંહાર કરવાની ઈચ્છાથી હું સૂચિરૂપ આત્મવાળી પ્રાણહારી વિષ્ણુચિહ્ન થાઉં એવી ધારણાથી મેં બ્રહ્માની તપથી ઉપાસના કરી હતી. આથી બ્રહ્માની પાસેથી વરદાન મેળવી હું વિષ્ણુચિહ્ન પદ્મ પામી હતી અને મેં જીવને બાંધા કરી ઘણાં ઘણાં વરસ સુધી ઘણાં ઘણાં માણસોની હિંસા કરી છે. ત્યાર પછી બ્રહ્માએ મને કહ્યું : 'તારે ગુણવાન માણસની હિંસા ન કરવી.' વળી તેમણે મને મર્યાદાને માટે મહામંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. હું તે મંત્રને આધીન થઈ રહી છું. આથી જે-માણસ તે મંત્રથી પોતાની રક્ષા કરે છે, તેને હું બાધ કરતી નથી. બ્રહ્માનો યતાવેલો એ મંત્ર હું તમને આપું છું, તમે તેને ગ્રહણ કરો. એથી લોકની બાધા વિરામ પામશે. અને શૂળ વગેરે સેનોની તાંતિ થશે. મેં 'પ્રથમ હિંસામાં ઘણી પ્રવૃત્તિ કરી હતી અને લોકોના હૃદયના લોહીને શોષી લીધું હતું. આથી માણસની નાદી સધિર વિનાની થઈ રહેલી છે. જે માણસના શરીરમાં હું પ્રવેશ

કરું તેનું મરણ થાય છે. કદાપિ કોઈ ઉપાયથી તે જીવનો રહે છે, તો તેના રૂધિરનું મેં પાન કરેલું હોઈને (રૂધિરવાહિની નાહીઓ ખાલી પડી જવાથી) તેના વંશજોની નાહીઓ પાણી લોહી વિનાની હોય છે. હે રાજન્ ! એ વિષૂચિક્રાનો મંત્ર હું તમને બતાવું છું. સત્વત્રાળા માણસને કેઈ પણ પદાર્થ દુઃસાધ્ય નથી. માટે હે રાજન્ ! દૂષિત થયેલી નાહીઓની અંદર રહેલા શુભરોગની શાંતિને માટે પ્રહ્લાએ જે મંત્ર બંધ કરેલો છે, તેને તમે શીઘ્ર ગ્રહણ કરો. હે રાજન્ ! તમે મારી સહાય નહીને કાંકે ચાલો. હું પ્રજ્વલત થયેલી છું, તેથી તમે આચમન કરી પવિત્ર પાણી મારણ કરો. એટલે હું તમને મંત્રોપદેશ કરીશ.

વસિષ્ઠ બેઠ્યા : એ પ્રમાણે મધ્યરાત્રિમાં તે રાક્ષસીનાં વચન સાંભળી રાજા તથા મંત્રી એકબીજાના સ્નેહથી નહીના તીર ઉપર ગયા. અત્યવ્યવતિરેક વડે (ભવની પરીક્ષાના ચિહ્નથી) રાક્ષસીનો આવો અત્યાંત સ્નેહ જાણીને તે ખાંડે શિશ્યભાવથી આચમન કરી તેની સામે ઊભા રહ્યા. ત્યાર પછી તે કડંડી રાક્ષસીએ તે રાજા તથા તેના મંત્રીને પ્રહ્લાએ બતાવેલો વિષૂચિક્રાનો મંત્ર સ્નેહપૂર્વક બતાવ્યો. પછી જેના ઉપર સ્નેહ ઉત્પન્ન થયો છે, એવા તે રાજા તથા મંત્રી જુદા પડીને જ્યારે રાક્ષસીએ જવાનો વિચાર કર્યો, ત્યારે તે રાજાએ તે રાક્ષસીને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

રાજા બોલ્યો : હે મહાદેવવાળાં રાક્ષસી ! તમારી પાસેથી અમે મંત્રોપદેશ લીધો છે, માટે તમે અમારા ગુરુ છો. આથી હે સુંદરી ! અમે પ્રયત્નપૂર્વક તમને ભોજન કરવાનું નિર્માત્ર્ય કરીએ છીએ. સંજયન માણસનો સ્નેહ દર્શન કરવાથી જ વૃદ્ધિ પામે છે, માટે અમારી સાચતા તમે નિષ્કળ કરવાને યોગ્ય નથી. માટે હે ભદ્રા ! તમે સુંદર અલંકરણના અને મનોહર એવા અલપ દેહનો અંગીકાર કરીને અમારે ઘેર ચાલો અને ત્યાં સુખથી રહેજો.

* જુઓ વિષૂચિક્રાનો મંત્ર, સર્ગ ૬૯ મા.

રાક્ષસી બોલી : હે રાજન્ ! જેનું મુગ્ધ સ્ત્રીરૂપ હોય છે, તેને તો તમે ભોજન આપવાને સમર્થ છો; પણ હું તો રાક્ષસના આકારને ધારણ કરનારી છું, તેથી તમે મને કેવા ભોજનથી તૃપ્ત કરશો ? રાક્ષસોને રાક્ષસોના અન્નથી (માંસ— રૂધિરાદિથી) તૃપ્તિ થાય છે, પણ સામાન્ય માણસના જેવા આહારથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી. વળી જેનો જેવો સ્વભાવ હોય છે તે સ્વભાવ દેહના અંત સુધી મટતો નથી; અર્થાત્ મારો આ રાક્ષસી સ્વભાવ જ્યાં સુધી આ દેહ છે ત્યાં સુધી નિવૃત્ત થશે નહિ.

રાજા બોલ્યો : હે અનિર્દિન ! સુવર્ણની માળાથી પુકત એવી મનોહર સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરીને તમે કેટલાક દિક્ષા ખુશીથી મારે ઘેર રહે. એટલે મારા સન્ન્યમાંથી દુષ્ટ આચરણવાળા ચાને વધ કરવાને યોગ્ય એવા હજારો ચોરોને લાવી હું તમને ભોજન માટે આપીશ. આમ તે હજારો વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ પુરુષો ભેગા થાય, એટલે સુંદર સ્ત્રીના રૂપનો ત્યાગ કરજો અને તમે રાક્ષસીસ્વરૂપ લઈને તે દુષ્ટ પુરુષોને હિમાલયના શિખર ઉપર લઈ જઈને ત્યાં એકાંતમાં તેમનું ભોજન કરજો; કરણ કે મોટો આહાર કરનારને એકાંતમાં ભોજન કરવું એ સુખરૂપ છે. એ પ્રમાણે ભોજન કરી તૃપ્ત થઈ થોડીકવાર નિદ્રા કરી પાછી સમાધિ કરજો. અને સમાધિ ઊતરી ગયા પછી બીજા વખત પણ આવી આવી બીજા વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ લોકોને ત્યાં લઈ જઈને ભોજન કરજો. એવું દુષ્ટ લોકોની હિંસા કરવી એ હિંસા ગણાતી નથી, સ્વધર્મથી કરવામાં આવતી હિંસા પણ દયાની ખરોબર છે. તમારા ચિત્ત સમાધિમાંથી અવશ્ય વ્યજ થશે; કારણ કે આસત્ પુરુષની સામે પણ જે સ્નેહ માંધાય છે, તે સુદાં પાછો મટતો નથી.

રાક્ષસી બોલી : હે રાજન્ ! તમે યોગ્ય કહ્યું છે, હે સખા ! હું એમ જ કરીશ. સ્નેહથી કહેવારનું વચન કોણ માન્ય કરતું નથી ?

વસિષ્ઠ બેઠ્યા : એ પ્રમાણે કહી તે રાક્ષસી-

એ મનોહર સ્ત્રીનો દેહ ધારણ કર્યો, તેણે પોતાના દેહને હાર, મુકુટ, કંઠા, કટિમેખલા તથા માળાથી શણગાર્યાં. પછી તેણે રાજાને કહ્યું : ' હે રાજા ! આલો, આપણે જઈએ. ' તેનાં એ વચન સાંભળી રાજા તથા મંત્રી આગળ આદર્યો અને રાક્ષસીએ તેની પાછળ ચાલવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે તે ત્રણ જણ રાજાના મંદિરમાં આવ્યાં. ત્યાં થોડું સુંદર ખંડમાં રહી તેમણે પરસ્પર આદરપૂર્વક વાતોચીતો કરીને તે રાત્રિ પસાર કરી. પ્રાતઃકાળ થયા પછી તે રાક્ષસી રાજાના અંતઃપુરમાં દાસીરૂપે રહી અને રાજા તથા મંત્રી પોતપોતાના કામમાં લાગ્યા. ત્યાર પછી છ દિવસમાં તે રાજાએ પોતાના દેશમાંથી તથા બીજા દેશમાંથી ત્રણ હજાર વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ ચોરોને ભેગા કર્યા અને તે રાક્ષસીને આપ્યા. આથી તેણે આચંકાએ પાછો પોતાનો રાક્ષસી દેહ ધારણ કર્યો. જેમ મેઘમાળા હજારો જળધારાને ધારણ કરે. તેમ તે રાક્ષસીએ ત્રણ હજાર દુષ્ટ લોકોને પોતાના ભુજમંડળમાં ધારણ કર્યો. હવે રાક્ષસોમાં અતિ ભયંકર શરીરવાળી તે રાક્ષસી એનું પામેલી કોઈ દરિદ્રી સ્ત્રીની જેમ રાજાની રજા લઈ તે જ હિમાલય પર્વતના શિખર ઉપર ગઈ. ત્યાં જઈ તેણે સુખથી ભોજન કર્યું. તૃપ્તિ મેળવી અને ત્રણ દિવસ સુધી નિદ્રા કરી પછી તે સમાધિમાં પરાયણ થઈ અને પાછી સ્વસ્થતાપૂર્વક જાગી. આમ આર અથવા પાંચ વર્ષે તે સમાધિમાંથી જાગી અને રાજાના સ્નેહથી પાછી તે ભીલના દેશમાં ગઈ. ત્યાં તે કેટલાક દિવસ સુધી વિશ્વાસપૂર્વક કથાવાત્તાં કરતી રહી અને પાછું વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ લોકોનું ગ્રહણ કરીને તેણે હિમાલયના શિખર ઉપર પ્રયાણ કર્યું. એ પ્રમાણે વારંવાર તે રાક્ષસીએ કરવા માંડ્યું. એવી રીતે શુક્રમુક્તપણથી ઘણા દિવસ સુધી તે રાક્ષસીએ પર્વત ઉપર સ્થિત કરી. કોઈ સમયે તે સમાધિમાંથી વિરામ પામી, રાજાના દેશમાં આવી, દુષ્ટ લોકોને પર્વત ઉપર લઈ જઈને સુખથી ભોજન કરે છે, તો કોઈ સમયે તે પોતાનું ચિત્ત ધ્યાનમાં જ નેહી દે છે.

એ પ્રમાણે કેટલાક કાળ ગયા પછી ભીલદેશના રાજાને પણ વિદેહમુકિત થઈ અને તે રાજાની મુકિત થયા પછી તે દેશમાં જે બીજાં રાજા થયા તેણે પણ તે રાક્ષસીની સાથે તેવા જ પ્રકારનો સ્નેહ તથા સંબંધ રાખ્યા. ૧-૬૦

જીવનમુક્તવૈવમેવ વિગિને સાધાપિ રક્ષોગના તસ્મિન્નેવ ગિરૌ સ્થિતા ચિચલિતધ્યાનિકતાના-શયા । તસ્મિન્ રાજનિ શાંતિમાગતવતિ ત્યક્તે-વળેનાત્મના તદ્રાષ્ટાધિપસૌહૃદૈઃ સ્વકવલાનાસ્વા-દયમ્તી ચિરમ્ ॥ ૬૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશાસ્ત્રમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણમાં
' રાક્ષસીચોર્દ ' નામનો સર્ગ ૮૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૩ માં*

કંદરા દેવીની સ્થાપના

વસિષ્ઠ ડવાલ

કિરાતમંડલે તસ્મિન્ ચ મર્વતિ મહીનૃતઃ ।

તૈસ્તૈઃ સહ પરા મૈત્રી તસ્યાઃ સમભિજાયતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! ત્યાર પછી

ભીલના દેશમાં જે જે રાજા થયા તે બધા રાજાની સાથે તે રાક્ષસીને ઉત્તમ મિત્રતા થવા લાગી. તેથી યોગથી સિદ્ધ થયેલી તે રાક્ષસીએ તે દેશમાં સર્વ મોટામોટા ઉત્પાતનું, પિશાચ વગેરે ભયનું અને રોગનું નિવારણ કરવા માંડ્યું. વળાં વર્ષે જ્યારે તે સમાધિમાંથી વિરામ પામતી, ત્યારે તે પાછી ભીલના દેશમાં આવતી અને (તેને માટે) ભેગા કરેલા વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ ચોર લોકોનું તે ભક્ષણ કરતી. આજ સુધી તે ભીલના દેશમાં વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ લોકોને રાક્ષસીના આહાર માટે લઈ જવામાં આવે છે. સારો જ મિત્રનું સન્માન કરવા માટે કોણ તત્પર રહેતો તથા ? એ પ્રમાણે, ઘણા દિવસ ગયા પછી જ્યારે તે રાક્ષસી કેટલાક કાળ સુધી તે દેશમાં આવી નહિ, ત્યારે ભીલદેશના માણસોએ સર્વ દેવની શાંતિ માટે આકાશ રુધી ઉઠ્યા મોટા મહેલમાં

* આ ત્યાસીમા સર્ગમાં જ્યારે ઘણા કાળ સુધી સમાધિમાંથી વિરામ પામી તે રાક્ષસીએ ભીલના દેશમાં આગમન ન કર્યું, ત્યારે લોકોએ શાંતિ માટે કંદરા દેવીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી, એટલું કહેવાય.

તે દેવીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને તેનું 'કંકડા-દેવી' તથા 'મંગલાદેવી' એવું નામ પાડ્યું. ત્યાર પછી તે તે દેશમાં જે જે રાજા થયા, તે તે બધા રાજા કંકડાદેવીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા ગયા. જો કોઈ અધમ રાજા કંકડાદેવીની પ્રતિષ્ઠા કરતો નથી, તો તેના દેશમાં કેટલાક ઉત્પાત થાય છે તથા પ્રજાનો નાશ થાય છે. તે દેવીની પૂજા કરવાથી ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેનું પૂજન ન કરવાથી અતર્ણની ઉત્પત્તિ થાય છે. આમ વધ કરવા યોગ્ય દુષ્ટ લોકોના અલિદાનથી તે દેવીની પૂજન થાય છે, સમસ્ત ફળ આપનારી તે દેવીની પ્રતિમા આજ સુધી ચિત્રમાં ચીતરેલી હોય તોપણ ફલપ્રદ થાય છે. વધ કરવા યોગ્ય સમગ્ર દુષ્ટ લોકોનો આહાર કરનારી તથા માણસમાત્રનાં બાળક તથા માન્ય વગેરેની રક્ષા કરી મંગળ સંપત્તિ કરનારી, પરમ-બોધવાળી તે દેવી ભીલના દેશમાં સર્વોત્કર્ષપણે રહેલી છે. ૧-૧૧

**હલકલકોમલમંગલકારિણી કવલિતારિલ-
વન્યમહાજના ! જયતિ સાગ્ર કિરાતજનાસ્પથે
પરમબોધવતી ચિરવેલતા ॥ ૧૧ ॥**

શ્રીશિવશાસ્ત્રિ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
'કંકડાપૂજન' નામનો સર્ગ ૮૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૪ મો*

રાક્ષસીનું 'કંકડી' નામ થવાનું કારણ
અને દર્શાવતી ઉપયોગિતા

વસિષ્ઠ સ્વાચ

**વત્સે કથિતં સર્વં મયાધ્યાનમર્નિવિતમ્ ।
કર્તવ્યમ્ હિમરાક્ષસ્યા યથાવદ્વ્યુવંશઃ ॥૧॥**

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ પ્રમાણે હિમ-
વાન પર્વતમાં રહેનારી કંકડી રાક્ષસીનું અનિર્દિત
આખ્યાન તમને યથાવત્ અને યથાક્રમે કહી
સંભળાવું.

* આ ચોપાઈમાં સર્ગમાં રાક્ષસીનું કંકડી એવું
નામ પાડવાનું કારણ, ઉપદેશના અર્થની કલ્પના તથા
દર્શાવતી ઉક્તિના ઉપયોગનું વિસ્તારથી વર્ણન
કરવામાં આવશે.

રામ બોલ્યા : હે પ્રભુ ! હિમવાન પર્વતમાં
ઉત્પન્ન થયેલી તે રાક્ષસીનો વર્ણ કાળો હતો તથા
તેનું 'કંકડી' નામ હતું. તેનું શું કારણ, તે તમે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! શુક્લ, કૃષ્ણ,
હરિત તથા ઉજ્જવળ એ પ્રમાણે રાક્ષસોનાં
અનેક કુળ પૃથ્વીનાં રહ્યાં છે. તેમાંના કૃષ્ણરાક્ષસના
કુળમાં કંકટ (કરબલા) પ્રાણીના જેવે. 'કંકટ'
નામનો એક રાક્ષસ હતો, તેની તે દીકરી હતી,
આટું તેનું 'કંકડી' નામ હતું. તે કૃષ્ણરાક્ષસના
કુળની હતી; તેથી તેનો વર્ણ કૃષ્ણ હતો. એ પ્રમાણે
જગતના તત્ત્વનું નિરૂપણ કરતાં અધ્યાત્મયોગ-
ના પ્રસંગમાં મેં તમારી પાસે કંકડી રાક્ષસીનું
આખ્યાન કર્યું. પરમ કારણભૂત, આદિ, અંત
તથા મધ્યથી રહિત એ પરમપદમાંથી જગત
ઉત્પન્ન થયું નથી. તોપણ ઉત્પન્ન થયું હોય
એમ જણાય છે, જળમાં થતા તરંગો જેમ જળથી
આન્ય નથી તે છતાં અન્ય જણાય છે, તેમ
પરમાત્માને વિષે આ જગતની રિતિત રહેલી
છે. વનમાં રહેલું કાષ્ઠ ખળતું ન હોય (તેમાં અગ્નિ
ન હોય) તોપણ તે બળે છે એવું ભાન થવાથી
વનમાં રહેલાં વાંદરં તથા શિયાળ વગેરેને તે કાષ્ઠ-
થી ઘાટ મટી જાય છે. તે જ પ્રમાણે જે બ્રહ્મ સમ
છે, સૌમ્યપણીનો ત્યાગ કરતું નથી અને તેનો
ઉદય તથા રિતિત નિત્ય છે, તે બ્રહ્મ આ અનેક
પ્રકારનું જગત રચે છે. લોકડાના યાંબલામાં
પૂતળી ન હોય, તોપણ તેમાં પૂતળીનું ભૂત થવાથી
તે પૂતળીરૂપે જણાય છે, તેવી રીતે તે ઉત્પન્ન
નથી થયું તોપણ ઉત્પન્ન થયું છે એવું ભાન
થવાથી આ જગત જેવામાં આવે છે. ખીજમાં
રહેલું ફળ ખીજથી અન્ય નથી તે છતાં જેમ
અન્ય હોય તેમ બાહ્યર ઉદય પામે છે. તે જ પ્રમાણે
ઐતર્યમાં રહેલું જગત અતન્ય (અભિન્ન)
હોવા છતાં અતન્યરૂપે જણાય છે. પણ યોક
સરાનાં છેદન ન થવાથી ફળ તથા ખીજ, ચિત્
તથા ચેત્ય અને વાયુ તથા ઊર્મિ, તેમાં વસ્તુતઃ
કોઈ પણ ભેદ નથી. વિચાર ન કરવાથી તેમાં
ભેદ જેવામાં આવે છે પણ વિચાર કરવાથી ભેદ

યુક્તિનો તાલ થાય છે. હે રણુવર ! કારણ વિના જેમ ગ્રાંતિ આવી છે તેમ જય માટે તેનો ત્યાગ કરો. યોધ થવાથી બ્રહ્મજ્ઞાન થશે, પણ તમે પ્રથમ ભ્રાંતિમાનનો ત્યાગ કરો. જ્યારે મારા વચનનું શ્રવણ કરવાથી ભ્રાંતિરૂપી ગ્રંથિ ભેદાઈ જશે, ત્યારે જ્ઞાન, શબ્દ તથા અર્થભેદથી વસ્તુનું પોતાની મેળે જ્ઞાન થશે. ભ્રાંતિરૂપી અનર્થશ્રી ચિત્તમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે અને મારા વચનનું શ્રવણ કરવાથી તે અનર્થશ્રીની તથા અવિદ્યાની શાંતિ થશે. બ્રહ્માંથી જ સર્વની ઉત્પત્તિ છે, બ્રહ્માં જ સર્વનો લય છે અને ભેદ જ નથી એ વિષે મારાં વચનથી યોધ થયા પછી તમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થશે.

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મનું ! તમે કહો છો કે બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત બ્રહ્મથી આલિન છે; પણ તસ્માદ્વા પતસ્માદત્મન આકાશઃ સંમુલઃ । એ શ્રુતિમાં લખ્યું છે કે, તે પરમાત્માથી આકાશ વગેરેની ઉત્પત્તિ થયેલી છે અને તે શ્રુતિમાં તસ્માત્ એ ગાંધી લખી છે તે ભેદ જણાવે છે; ત્યારે તમે સર્વ આલિન કહો છો, તેનું શું કારણ તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શાસ્ત્રમાં જે જે શબ્દો લખ્યા છે, તે તે બધા આજ્ઞાનીને ઉપદેશ માટે તથા વ્યવહાર માટે જ લખેલા છે, માટે તે ભેદબોધક છે એમ સમજવું નહિ. બાળકના કાર્ય માટે જેમ જૂનાની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તેમ એ ભેદની કલ્પના કરેલી છે; માટે વ્યવહારથી જ્ઞાને ભેદ જણાય છે, તોપણ ખરું જોતાં તે નથી. સ્વપ્ન તથા ગંધર્વનગરમાં દૈન તથા ઔક્ય નથી, છતાં તેમાં પણ ભેદની કલ્પનાનો વ્યવહાર છે; ત્યારે સત્સંસારકલ્પના ઉપદેશના વ્યવહારમાં સંકલ્પનો નાશ કેમ જ થાય ? કાર્ય તથા કરણ, સેવક તથા સ્વામી, હેનું અને હેનુમાન, અવયવ તથા અવયવી, ભેદ તથા અભેદ પરિણામદિ ભ્રમ, ભાવ, વિલાસ વિદ્યા તથા અવિદ્યા અને સુખ તથા દુઃખ એ સર્વમાં જે ભેદની કલ્પના કરેલી છે તે આજ્ઞાનીના બોધને માટે જ છે અને તે મિથ્યા છે. પણ

વસ્તુતઃ તો ભેદ જ નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી દૈનપણ જણાય છે, પણ જ્ઞાન થયા પછી દૈનપણ મટી જાય છે તથા સર્વ શાંતપણ જણાય છે. કળે કરી યોધ થયા પછી સર્વ એક આદિઅંતથી રહિત અવિભાગ અને અખંડિત એક જ વસ્તુ અવશેષ રહે છે, એમ તમરા જાણવામાં આવશે. આજ્ઞાતને લીધે અથવા અજ્ઞાનીના ઉપદેશ માટે ભેદની કલ્પના કરી છે, પણ યોધ થયા પછી દૈનપણ નથી. વાચક તથા વાચકનો રાંધાંધ દૈન વિના સિદ્ધ થતો નથી, પણ દૈનપણ છે નહિ અને મૌનપણ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે વચનના ભેદમાં અનાદર કરી મહાવાક્યના અર્થમાં નિષ્ઠા રાખી જે હું તમને કહું તે તમે સાંભળો. જેની રીતે ભ્રાંતિથી ગંધર્વનગર ઉત્પન્ન થાય છે, તેની રીતે મનને લીધે ભ્રાંતિમાનથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. હે નિષ્ઠાપ ! ચિત્ત જ આ જગતની આયાતો વિસ્તાર કરે છે; તે હું તમને દૃશ્ય સહિત કહું છું તે તમે સાંભળો. હે રામ ! તે સાંભળવાથી આ પ્રત્યક્ષ જણાતું જગત ભ્રાંતિમાન છે એમ તમને નિશ્ચય થશે અને તમે વાસનાને દૂર તલ્લ દેશો. મનના મનન માત્રથી આ ત્રણ જગતનું નિર્મીણ થયું છે. માટે સર્વનો ત્યાગ કરીને તમે શાંતપણથી આત્મપદમાં નિવાસ કરશો. મારા વાક્યના અર્થમાં તમે સાવ ધ્યાન રહેજો. તમે મનરૂપી રોગની ચિકિત્સા કરવામાં ક્વેકરૂપી ઔષધના લેશથી પ્રયત્ન કરજો. એ રીતે પ્રયત્ન કરવાથી જગતનું રૂપ માત્ર ચિત્તથી જ છે અને રીનીમાં જેમ તેલ નથી તેમ શરીર વગેરે કંઈ છે નહિ એમ તમને નિશ્ચય થશે. સગદ્દેષ વગેરે કલેશથી દૂષિત થયેલું ચિત્ત જ સંસાર છે અને ચિત્તમાંથી જ્યારે રાગ દ્વેષ વિરામ પામે છે, ત્યારે સંસારનો તાલ થાય છે. આમ આદરપૂર્વક ચિત્ત એ જ સાધ્ય (સાધનથી સિદ્ધ કરવા યોગ્ય) છે અને ચિત્ત એ જ પાલન કરવા યોગ્ય છે; તે જ વિચાર કરવા યોગ્ય છે અને તે જ કરવા યોગ્ય છે. તે જ આહરણ કરવા યોગ્ય છે અને તે જ વ્યવહાર કરવા યોગ્ય છે.

તે જ સંસાર કરવા યોગ્ય છે અને તે જ ધરણુ કરવા યોગ્ય છે. ચિત્ત વિના કોઈ પદાર્થ નથી; પણ ચિત્ત જગતરૂપી આકાશને ધારણુ કરીને રહ્યું છે અને તે અહંકારના પ્રવાહની પેઠે કાળે કરી પ્રકાશ પામે છે. ચિત્તમાં પણ ચૈતન્ય તથા જડ એ બે ભાગ રહ્યા છે. તેમાં જે ચૈતન્ય ભ્રમ છે, તે સર્વ અર્થના બીજરૂપ છે અને જે જડભાગ છે, તેથી ક્ષાંતિરૂપ જગત જણાય છે. સૃષ્ટિના આદિમાં પૃથ્વી વગેરે કાંઈ છે જ નહિ પણ જેમ સ્વપ્નમાં પદાર્થ નથી છતાં જોવામાં આવે છે, તેમ પૃથ્વી વગેરે સર્વ બ્રહ્માની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવ્યું તેથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. દીર્ઘ-જ્ઞાનથી સૃષ્ટિ બ્રહ્માના જોવામાં આવી. જડજ્ઞાનથી પર્વત વગેરે જોવામાં આવ્યા. તથા સૂક્ષ્મ જ્ઞાનથી સૂક્ષ્મ પદાર્થો જોવામાં આવ્યા, પણ કસત નિક્ક રીતે ફેલ વગેરે સર્વ શૂન્ય છે. સૂર્યના તેજથી જેમ જળ વ્યાપ્ત છે, તેમ સર્વવ્યાપી આત્માથી મન વગેરે સઘળું વ્યાપ્ત છે. બાળક જેવી રીતે મિથ્યા યક્ષને જુઓ છે, તેવી રીતે ચિત્તરૂપી બાળક જગતરૂપી યક્ષને જુઓ છે; પણ બોધ થવાથી તે નિરાશ થવેનું પોતાનું જ રૂપ જુઓ છે. દેવ તથા એકપણના ભ્રમને આપનારી દૃશ્યનાને આત્મા જે રીતે પામે છે, તે પ્રકાર હવે પછીના આખ્યાન દ્વારા કહ્યું છું, તે તમે સાંભળો. જેમ જળમાં તેલનું ટીપું નાખવાથી તે તેલ જળમાં ફેલાઈ જાય છે, તેમ જે કથામાં હૃદયને મનોહર લગાડે તેવી યુક્તિ તથા ઉપમા હોય અને મંદુરનાથી યુક્ત પદાર્થ સંહિત વાણી હોય, તે કથા સાંભળનારના હૃદયમાં ફેલાઈ જાય છે તથા શંકા મટી જાય છે. જે કથામાં ઉપમા હોય, જેમાં મનોહર પદ ન હોય, જે અસ્પષ્ટ વર્ણોને લીધે અસપ્ષ્ટ સાંભળવામાં ન આવતી હોય, જેમાં સંબંધ મળતો આવતો ન હોય અને જેમાં વર્ણ સ્પષ્ટ બોલવામાં આવતા ન હોય, તે કથા સાંભળનારના હૃદયમાં ઊતરતી નથી. જેમ રાખમાં ઘી રેડવાથી (ઘી) નિષ્કળ જાય છે, તેમ તે કથા શ્રોતાના હૃદયમાં ન આવવાથી

નિષ્કળ જાય છે. જેવી રીતે ચંદ્રનાં કિરણથી મંદિરમાં પ્રકાશ થાય છે, તેવી રીતે પૃથ્વીમાં જે જે આખ્યાનો છે, જે જે કથાઓ છે, નાટક વગેરે જે જે મનોરંજન ગ્રંથો છે અને જે જે મનોહર શબ્દો છે, તે સર્વનો લોકપ્રિય પ્રમાણથી તથા દૃષ્ટાંતથી પ્રકાશ થાય છે. ૧-૪૭

આલ્યાનકાનિ ભુવિ યાનિ કથાશ્ચ યા યા યદ્યત્પ્રમેયમુચિતં પરિપેલ્લં વા । દૃષ્ટાંતદૃષ્ટિકથ્યેન તદેતિ લાઘૌ પ્રાકાશ્યમાનુ ભુવનં સિતરશ્મિનેવ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણના

મોક્ષના ઉપાયમાં 'મનાંકુરોત્પત્તિ'

નામનો સર્ગ ૮૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૫ મો

બ્રહ્મા અને એક સૂર્યના સમાગમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પુરા મે બ્રહ્મણા ષોક્તં સર્વં તત્કલ્પવાનય ।

યદિદં તદ્વ્યવસ્થામિ ત્વયિ પૃથ્વતિ રાઘવ ॥૨॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સહવ! આ પ્રત્યક્ષ જણાતું જગત મનોભાત છે. એ વિષે મેં પ્રથમ બ્રહ્માને પૂછ્યું હતું. બ્રહ્માએ તેનો મને જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તે સર્વ હું તમને પૂછવાથી કહ્યું છું. સાથે બ્રહ્માએ જે કથા તક મને કહેલી છે તે કથા તક પણ હું તમને કહ્યું છું, તો તે સાંભળો. બ્રહ્માને મેં પૂછ્યું કે બ્રહ્માનં! આ સૃષ્ટિના સમૂહ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા છે તે કહો. એ પ્રમાણે મારા વચન સાંભળીને લોકપિતામહ બ્રહ્માએ, એક ચોંદવાખ્યાન સાથે આ મહાન અર્થોર્થ વચન કહ્યું.

બ્રહ્મા બોલ્યા : જળમાં જળાશયના વિસ્તારથી જે પ્રમાણે અનોક પ્રકારના તરંગ તથા વક્ર (ધૂમરીયો) જોવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આ સર્વ જગત મનથી જ ઉત્પન્ન થયું છે અને મનથી જ તેનો વિસ્તાર છે. હે વસિષ્ઠ! પહેલાં

* આ પંચાસીમા સર્ગમાં બ્રહ્માને સૃષ્ટિ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે તેમની નજરે દશ બ્રહ્મંડ આપ્યાં. તે તેમાંના એક બ્રહ્મંડના સૂર્યની સાથે બ્રહ્માએ તસ્વેના નિશ્ચય કર્યો, એટલું કહેવાશે.

કલ્પમાં દિવસતા આદિમાં જન્યુત થયા પછી
જ્યારે મને સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે
શું થયું તે હું કહું છું, તે આંભળ, કોઈ સમયે
જ્યારે દિવસનો ક્ષય થયો ત્યારે સર્વ સૃષ્ટિનો
સંહાર કરીને મેં એકાગ્ર ભાવથી રાત્રિમાં નિદ્રા
કરી. રાત વીત્યા પછી હું જાગ્યો. મેં વિધિપૂર્વક
સંધ્યા કરી. પછી મેં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા સાર
વિસ્તારવાળા આકાશમાં મારી દૃષ્ટિ જોડી. ત્યાં
અંત વિતાનું અને તપ તથા તેજથી રહેલું એવું
શૂન્ય આકાશ મારા જોવામાં આવ્યું. તે વખતે
સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરું એવો સંકલ્પ કરી સર્વ ઉત્પન્ન
કરવાની સામગ્રી સાર સૂક્ષ્મ ચિત્રથી જોવા માંડ્યું.
ત્યારે વિસ્તારવાળા આકાશમાં એવાં આરંભવાળાં
તથા પ્રતિબંધથી રહેલું એવાં દસ જુદાં જુદાં
બ્રહ્માંડ નાસ જોવામાં આવ્યાં. તે દરેકમાં જાણે
મારું પ્રતિબિંબ હોય તેમ જુદા જુદા કમળ-
કોશમાં રહેલા તથા સજ્જંસ ઉપર બેઠેલા દસ
બ્રહ્મા મારા જોવામાં આવ્યાં. દરેક બ્રહ્માંડમાં
ભિન્ન ભિન્ન પ્રાણીમાત્રનાં સમૂહ રહેલા હતા.
તેમાં જગતમાં જળ આપનાર મેઘની પંક્તિઓ
જણાતી હતી. તેમાં મહાનદીનો પ્રવાહ ચાલ્યો
જતો હતો અને તેનો સમુદ્રતા જેવા શબ્દ સંભ-
ળાતો હતો. ત્યાં આકાશમાં સૂર્ય પ્રકાશી રહ્યો
હતો અને વાયુ સ્ફુરી રહ્યો હતો. સ્વર્ગમાં દેવ-
તાઓ ક્રીડા કરતા હતા અને પૃથ્વીમાં ખાણસો
ક્રીડા કરતાં હતાં. ત્યાં પત્તાળમાં દાનવો તથા કૃષ્ણ-
ધર સર્પો રહેતા હતા. ઘસ ઘસ સમય ટાઠ. તડકો
તથા વર્ષાઋતુ થવાથી ત્યાં સંપાણે ફળથી યુક્ત
એવી ઋતુઓ પૃથ્વીને શોભાવતી હતી. નરક
તથા સ્વર્ગમાં ફળ આપનાર અંશુલ તથા શુભ
આચાર સર્વ સ્થળે વૃદ્ધિ પામ્યા હતા. ભોગ,
મોક્ષ વગેરે ફળથી ઇચ્છાવાળાં પ્રાણીમાત્ર કાળ
પ્રમાણે ઇષ્ટવસ્તુ મેળવવા સારુ ક્રમે કરી પ્રયત્ન
કરતાં હતાં. સાત લોક, સાત દીપ, સાત સમુદ્ર
તથા સાત પવન કલ્પના અંત સુધી સ્ફુરે રહ્યા
હતા. અંધકાર કે.ઈ કેકાણે હાસ પામીને રહ્યો
હતો, કોઈ કેકાણે નિઃશ્વપણાથી રહ્યો હતો, તો

કોઈ કુંજને વિષે તેજની શાથે મળીને રહ્યો હતો.
આકાશરૂપી કમળમાં મેઘરૂપી ભ્રમર તથા પ્રકાશ
પાકતા તારરૂપી કેશરાઓ રહ્યા હતા. શાલ્મ-
લીતા ફળના મધ્યભાગમાં જેવી રીતે ૩ રહ્યું
હોય છે, તેવી રીતે મેરુ વગેરે પર્વતની કુંજમાં
ઘાટું ઝાકળ રહ્યું હતું. અંતઃપુરમાં રહેલી અંગનાની
પેઠે તે બ્રહ્માંડરૂપી અંતઃપુરમાં પૃથ્વીરૂપી અંગના
રહી હતી. તે ઘુઘવાટી કરતા સમુદ્રના શબ્દરૂપી
શબ્દવાળી લોકલોક પર્વતરૂપી કડીમેખલા શોભતી
હતી. તે અંધકારના પંડે ઇન્દ્રનીલમણના જેવી
પ્રભાવાળા હતા અને તે પ્રભા પોતાની અંદર
રહેલાં રતનથી શોભતી હતી. તેને ધાત્યરૂપી
અધરમુદ્રા હતી અને તેને પ્રાણીમાત્રના શબ્દરૂપી
વાણીવિલાસ હતા. અંગનાની જેમ તે જાણે
ભુવનરૂપી પોતાના અંતઃપુરમાં રહી હતી.
તેને ગૌરવર્ણના અંગની પંક્તિના મધ્યમાં રાત્રીની
પંક્તિ શોભતી હતી. અને પદ્મ તથા ઉત્પલના
જેવી તેવી વત્સરની શોભા જણાતી હતી. ભિન્ન
ભિન્ન વિભાગમાં રહેલા લોકની ક્રાંતિ દાડમની
ક્રાંતિ જેવી લાલ લાલ શોભતી હતી. ત્યાં ઊંચા
તથા નીચા ભાગમાં જન—આવ કરતી, ત્રણ
લોકમાં જતી અને ત્રણ પ્રવાહમાં વહેતી ગંગા-
નદી ચંદ્રકાની જેમ શુદ્ધ રીતે તથા જગતના
યજ્ઞોપવીતની જેમ સ્ફુરી રહી હતી. દિશારૂપી
લતામાં વીજળીરૂપી પુષ્પ તથા વાયુથી હલતાં
મેઘરૂપી પલ્લવો આમતેમ જઈ રહ્યાં હતાં,
ખરી પડતી હતાં અને ઉત્પન્ન થતાં હતાં. ઉપર
પ્રમાણે જોયેલ સમુદ્ર, પૃથ્વી તથા આકાશની
પડવી ગંધર્વતારમાં રહેલી ઉચ્ચાતપતાની પેરે
શોભતી હતી. ઉચ્ચતા ફળ ઉપર જેવી રીતે
અશ્વમે ગણાણે, તેવી રીતે તે બ્રહ્માંડના મધ્ય-
ભાગમાં દેવતા, અસુર, મનુષ્ય તથા ઉચ્ચગણ
રહ્યા હતા. યુગ, કલ્પ, ક્ષણ, લવ, કલ્પ તથા
કાષ્ઠથી યુક્ત અને સર્વતો નાશ કરવાની વાટ
જોતો કાળ પોતાનું કામ કરતો હતો. આ પ્રમાણે
મેં (બ્રહ્માએ) પોતાના શુદ્ધ ચિત્રથી દસ બ્રહ્માંડ
જન્યાં અને તેથી વિસ્તર્ય પામી વિચાર કર્યો કે,

‘માંસરૂપી ખહારનાં નેત્રથી આ બ્રહ્માંડ જોવામાં નથી આવતાં તથા શુદ્ધિવિરાગથી ચંતઃકરણમાં દેખાય છે તેનું શું કારણ?’ એ પ્રશ્ન લેણી બરસુધી વિચાર કરી મેં બ્રહ્માંડમાંનાં એક સૂર્યને પાસે યોલાવ્યો અને તેને આ પ્રશ્ન લેણી પૂછ્યું કે, ‘હે દેવદેવેશ! હે ભાસ્કર! હે મહાકાંતિમાન! તમે ભલે પદ્માર્થી! હે અતથા! તમે કોણ છો તથા આ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? હે ભગવત્! તમને જો આ ખબર હોય તો કહો’ એવાં મારાં વ્યન સાંભળીને સૂર્ય દેવતાએ મને નમસ્કાર કર્યો અને સુંદર વાણીથી મને આ પ્રશ્ન કહ્યું:

સૂર્ય દેવતા યોદ્યા: હે ઈશ્વર! તમે આ દૃશ્યપ્રપંચનું નિત્ય કારણ છો, છતાં કેમ નથી જાણતા અને કેમ પૂછો છો? હે સર્વ સ્થળે રહેનારા બ્રહ્મા! જો તમને મારું વ્યન સાંભળવાનું કુતૂહલ હોય, તો હું આ જગતની અચિંતિત ઉત્પત્તિ તમને કહું તે તમે સાંભળો. હે ઈશ્વર-ત્મન્! હે મહાત્મન્! આ જે સત્ તથા અસત્ કળા વડે વિસ્તાર પામ્યું છે અને જે સત્ તથા અસત્ના યોગધને યોગ આપનારી અવિરત સ્થનાએ વડે વિલસે છે, તે મૂત્ર મનોવિલાસ છે, એમ તમે સમજો. ૧—૩૯

સદસદિતિ કલામિરાતતં યત્ સદસદ્બોધ-
વિનોદવાયિનીભિઃ । અવિરતરચનામિરીશ્વરાત્મચ
પ્રવિલસતીહમનો મહત્મહાત્મચ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીયોગવાયિક મહાશય્યાણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘બ્રહ્માદિત્વસત્તામમ’ નામનો સર્ગ ૮૬ મેં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૬ મોં

છંદુ આઘાણની કથા

માનુષ્યાચ

કલ્પનાન્નિ મહાદેવ હાસ્તને વિચસે તવ ।

તલે કૈલાસશૈલસ્ય જંબૂદ્વીપકમળકે ॥ ૧ ॥

સૂર્યદેવતા યોદ્યા: હે મહાદેવ! કલ્પના અને તમારો દિવસ અસ્ત થયો, ત્યારે જંબૂદ્વીપ-

— આ છપાસીમા સર્ગમાં ઈન્દુ નામના બ્રાહ્મણે
હી સંહિત તપ કર્યું તેથી મહાદેવજીએ પ્રસન્ન થઈ
દસ પુત્ર આપ્યા; તેમાંથી મોટા પુત્રના ઉપદેશથી તે

ના એક પુણ્યમાં કૈલાસપર્વતની તળેટીમાં
‘સુવર્ણજટા’ નામના એક દેશમાં મરીચિ વગેરે
તમરા પુષ્પોએ પ્રભાત નિવાસ માટે સુખકરી
અને સુશોભિત એવા મંડળની કલ્પના કરી.
તે દેશમાં અતિ ધર્મોત્તમા, બ્રહ્મને જાણનાર,
શાંત ચંતઃકરણવાળો તથા કર્મપટ્ટણમાં ઉત્પન્ન
થયેલ ઈન્દુ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો, તે બ્રાહ્મણ
નિત્ય પોતાના દેશમાં રહેતો હતો અને તેને પોતાની
ભાર્યી ઉપર પ્રાણ સમાન પ્રેમ હતો. પણ જેમ
મરુદેશમાં ખડ થતું નથી, તેમ તે સ્ત્રીથી તે બ્રાહ્મ-
ણને પુત્ર થયો નહિ. સ્ત્રીથી ફળવિનાની તે સ્ત્રી
પણ શોભતી નહોતી. તે સ્ત્રીનું ચંગ સમાન હતું,
તેનો વર્ણ ગૌર હતો અને પોતે શુદ્ધ હતી, તોપણ
શરતી લગની પેઠે તે ફળ વિનાની હતી. ત્યાર
પછી પુત્રના દુઃખથી ખોદ પામી તે બંને સ્ત્રી-
પુરુષ કૈલાસ પર્વત ઉપર જઈ તપ કરવા માંડ્યું.
વનમાં ઊભેલાં જાણે વૃક્ષ હોય તેવી રીતે જૂનથી
વીઠાવેલી કૈલાસ પર્વતની તે શૂન્ય કુંજમાં તે
બંને સ્ત્રી પુરુષ ઊભાં રહ્યાં. દિવસના છેલ્લા
ભાગમાં એક ચાંચનું પાણી પીને તેમણે ઝાઝની
પૂંકે ઊભાં રહી ઘોર તપ કરવા માંડ્યું. તે બંને
એ પ્રમાણે ત્રેતાયુગ તથા દ્વાપરયુગ એ બે યુગ
ગયા ત્યાં સુધી વૃક્ષના જેવી નૃત્તિની આશ્રય કરીને
હૃદય યોદ્યા વિના ઊભાં રહ્યાં. પછી દિવસના
તાપથી તપી રહેલાં કુમુદો ઉપર જેમ ચંદ્ર પ્રસન્ન
થાય, તેમ ચંદ્રકલાને ધારણ કરનાર તે મહાદેવ
એ પતિપત્ની ઉપર પ્રસન્ન થયા. જેમ ક્લાંતકતુ
લગા અને વૃક્ષથી ભરેલા જંગમમાં આવે, તેમ
તે દેવેશ એ પતિપત્ની જતાં જપ કરતાં હતાં
ત્યાં ચાલ્યાં. જેમ બે કુમુદો વિકસિત મુખે ચંદ્રનાં
દર્શન કરે, તેમ પ્રસન્ન વદને તે યુગલે ઉભા
સાથે આવેલા તે વૃષભવાહન શશિધર શંકર)નાં
દર્શન કર્યાં. જેમ આઝાશ અને પૃથ્વી પરિપૂર્ણ
ઉદય પ.મેલા ચંદ્રને પ્રણામ કરે, તેમ તે બંનેએ
હિંમ જેવા ઉજ્જવલ તે મહેશ્વરને પ્રણામ કર્યો.

દસે ભાઈઓને બ્રહ્માની અર્જુનવના થઈ, એટલી
કથા આવશે.

હવે પવને કરીને કંપાયમાન થયેલાં વૃક્ષો ઉપર ઘેડેલા તથા શપ્થો કરતા ભ્રમર તથા કોકિલ આદિના શબ્દો કરતાં પણ મધુર શબ્દોથી શિવજીએ ગંદમંદ હસીને આ વચનો કહ્યાં.

મહાદેવ યોધ્યા : હે વિપ્ર ! હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું, માટે તમે ઇચ્છામાં આવે તેવું વરદાન માગો. મધુમાસના રસથી જેમ વૃક્ષને હર્ષ થાય તેમ હર્ષ પામો.

ઈન્દુ પ્રાહ્ણણ યોધ્યા : હે ભગવન્ ! મને કલ્યાણ, સુખ તથા આચારથી શોભતા એક મહાબુદ્ધિમાન દસ પુત્ર થાયો ! એટલે હે દેવ દેવેશ ! પુત્રના લાભથી મને શોક રહે નહિ.

સૂર્યદેવતા યોધ્યા : પછી તરંગોરૂપી મહાન શરીરચાળે સમુદ્ર જેમ શપ્થ કરીને શાંત થાય, તેમ તે મહેશ્વર 'તથાસ્તુ' કહીને આકાશમાં આંતર્ધાન થઈ ગયા. આમ જ્યારે ઉભા, મહેશ્વર આકાશમાં ગયાં ત્યારે રિવજ પાસેથી વરદાન પામેલાં તે દેવ સમાં પતિપત્ની સંતુષ્ઠ થઈને પોતાના ઘેર ગયાં. હવે ત્યાં ઘેર એ પ્રાહ્ણણી ગર્ભવતી થઈ. જળથી જેમ મેઘલેખા શોભે તેમ પૂર્ણ ઉદરવાળી તે શ્યામા શોભવા લાગે. પછી જેમ પૃથ્વીમાંથી તળાકુરતો જન્મ થાય, તેમ યોગ્ય કાળે તેને પડવાના ચંદ્ર જેવા દસ કોમળ પુત્રોનો જન્મ થયો. વર્ષાઋતુથી જેમ તથા મેઘની વૃદ્ધિ થાય, તેમ જનનર્ગ વગેરે પ્રહસંસ્કાર પામેલા તે મહાબગવાન પ્રાહ્ણણપુત્રો વૃદ્ધિ પામતા લાગ્યા. સાત વર્ષની અવસ્થા થઈતેરલામાં તો તેમણે સાત્રાભ્યાસ કરી લીધો. પોતાના તેજથી આકાશમાં નિર્ભજ ત્રણ શોભે તેમ તેઓ શોભવા લાગ્યા. કેટલાક કાળ પછી તેમનાં માતાપિતાનું શરીર પડી ગયું અને તેમને વિદેહમુકિત થઈ. આ પ્રમાણે માતાપિતાનું વિરહથી ખેદ પામેલા તે દસ ભાઈઓ પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરી કૈલાસ પર્વતના શિખર ઉપર ગયા અને ઉદ્દેગથી વિચાર કરવા લાગ્યા : 'હે ભાઈ ! આ જગતમાં પરમ કલ્યાણ શું છે? પરમ ઉચિત શું છે? તથા જેથી દુઃખ ન થાય તેવું શું છે? મહત્ત્વ શું છે?

ચૈત્તર્ય શું છે તથા મહાન વૈભવ શું છે? એક ઘર તથા એક ગામના ગજ કરતાં આઠા માણુ-સનું ચૈત્તર્ય એ વધારે સારું છે. પણ ઝાંઝા માણુસનો ઇશ્વર હોય તોપણ એક ખંડના રાજા પાસે કાંઈ ગણતરીમાં નથી અને આખા દેશના રાજાની પાસે એક ખંડના રાજાની સંપત્તિ પણ કોણ માત્ર છે? દેશના રાજા કરતાં પણ ચક્રવર્તી રાજા ઉત્તમ મનાય છે, પણ ઇન્દ્રદેવતાની પાસે ચક્રવર્તી પણ હિસાબમાં નથી. ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રપણું પણ પ્રજાના એક મુહૂર્તમાં લય થાય છે, તો કલ્પ સુધી પણ જેનો નાશ થતો નથી તેવું શું સુખરૂપ છે?' આ પ્રમાણે સર્વ આઈઓ વિચાર કરે છે તેવામાં 'મહામતિ' નામના તેમના મોટાભાઈએ મુગના ટોળાને ટોળામાં-તે મોટા મુગ કહે એવી રીતે આ પ્રમાણે કહ્યું : 'હે ભાઈઓ ! સર્વ ચૈત્તર્યમય જેતો કલ્પ સુધી પણ નાશ નથી તેવું પ્રહલેવપણું એ જ મને પ્રિય છે, બીજું પ્રિય નથી. તેનાં એવાં વચન સાંભળીને તેના આઈઓએ 'સરસ' 'સસ્સ' કહીને તેના વચનનો સત્કાર કર્યો. તેઓ યોધ્યા : 'હે તાત ! સર્વ દુઃખનો નાશ કરનાર, કમગ્રતા આસનવાળું અને જગતપૂજ્ય પ્રહલેવપણું કેવી રીતે મજા આપ બીજા ભાઈઓનાં વચન સાંભળીને મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, 'આત્યંત તેજવાળા તમે બધા હું કહું તે પ્રમાણે કરો. જ્યાં સુધી પ્રહલેવપણું મળે ત્યાં સુધી હું કમળના આસન ઉપર ઘેસનાર પ્રજા છું અને તેજ કરી જગત ઉત્પત્ત કરું છું તથા સંહાર કરું છું, એ પ્રમાણે તમે બધા ક્યાન કરો.' મોટાશ્રીઈનાં એવાં વચન સાંભળી, તેના

* ભ્રમર-કીટક ન્યાયથી 'જે જેનું ધ્યાન કરે તેને તેવી પદવી મળે,' એવો શાસ્ત્રનો લેખ છે. ભ્રમરી મટોડીનાં દર કરે છે અને બીજા કીટકને પકડી-કરડીને, પોતાના દરમાં મૂકી ભ્રમરી ઊડી જાય છે. ત્યાર પછી 'ભ્રમરી બાવી વળી પણ કરચી' એવી વેને બીક રહે છે; તેથી ભ્રમરીમાં જ તેનું ધ્યાન રહે છે એટલે તે કીટ ભ્રમરીરૂપે થઈ જાય છે, તેને ભ્રમર કીટક-ન્યાય કહે છે.

વ્યવનને માન્ય કરી મોઢાભાઈ સહિત તે દસ ભાઈઓએ પ્રજાદેવપણું મેળવવાની ઇચ્છાથી ધ્યાન ધર્મ, ધ્યાનમાં આસક્તિપુલ્કિત થવાથી મિત્રમાં જાણે આલોખેલી પ્રતિભા હોય તેવી રીતે ઊભા રહીને તેઓ આત્મચિંતિથી ચિંતવન કરવા લાગ્યા. 'પ્રકૃતિલક્ષ્ય થયેલું કમળ અમારું આસન છે; અમે જગતને સર્જનાર બ્રહ્મા છીએ; કર્તા, લોકતા તથા મહેશ્વર પણ અમે છીએ. અમારી યજ્ઞમૂર્તિ છે તથા શિક્ષા વગેરે સર્વ અને પુરાણ વગેરે વિપાંગ સહિત યજ્ઞ કરનાર મહર્ષિઓ તથા સસ્ત્રવની અને ગાયત્રીથી યુક્ત મૂર્તિમાન વેદ આ અમારી પાસે છે અને અમે તેમને ઉત્પન્ન કરેલા છે. લોકપાલનું આક્રમણ કરી સિદ્ધમંડળ જેમાં ફરે છે એવો અત્યંત સૌઆગ્યવાળો સ્વર્ગલોક અમારી પાસે છે. આ ભૂમંડળ ત્રિલોકીરૂપી સ્ત્રીના કાનના કુંડળરૂપ છે અને તેની આંદર પર્વત, દ્વીપ, સમુદ્ર તથા વન રહેલાં છે. દૈત્યગણ તથા દાનવગણથી યુક્ત આ પાતાલલોક છે અને તેમાં મર્ત્યધર્મથી રહિત અપ્સરાઓ રહેલી છે. પ્રજાને શેભાવનાર આ મહાબ્રાહ્મ ઇન્દ્રદેવતા પણ અમારા દેહમાં છે અને પવિત્ર યજ્ઞનો ભાગ ભોગવનાર તે ઇન્દ્ર ગૌલોક્યતા એક નગરનું પાલન કરે છે. આર સૂર્યદેવતા પોતાની ક્રાંતિરૂપ પાશથી દિશાના સમૂહને ધારણ કરે છે અને યજ્ઞ વગેરે માસના ક્રમથી પૃથ્વીમાં તપા કરે છે. ગાયોનું પાલન કરનાર પોતાની મર્ચંદથી જેવી રીતે ગાયોના સમૂહનું રક્ષણ કરે છે. તેવી રીતે લોકપાલ પણ શુદ્ધ વૃત્તિથી પોતાના લોકનું રક્ષણ કરે છે. જળના તરંગો જેવી રીતે જળમાં ઊંચા ચડે છે, દૂધી જાય છે. પાછા સ્ફૂરે છે અને પાછા પડે છે, તેવી રીતે પૃથ્વીનાં માણસો અતેક પ્રકારના વૈશવને લીધે શોભે છે, દૂધી જાય છે, વળી વિલસે છે અને વળી ધતન પામે છે. આ સર્વને અમે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, સંહારીએ પણ છીએ અને પારમાર્થિક સ્વરૂપમાં રહી અમે શાંતિ પામીએ છીએ. આ સંવત્સર આદ્ય ગયો, હવે એક યુગનો કાળ ગયો અને આ

સૃષ્ટિના સંહારનો કાળ આવ્યો. આ આવ્યો કલ્પ ગાલ્યો ગયો, હવે આ બ્રહ્માની રાત્રિનો વિસ્તાર થયો અને પૂર્ણ આત્માવાળા અમે આત્મા વિશે રહેલા છીએ, આ પ્રમાણે ધ્યાનપુલ્કિત ઇન્દુ બ્રાહ્મણના તે દસે પુત્રો જાણે શિલામાં કોતરેલા હોય તેમ સ્થિરપણે ઊભા રહ્યા. એ પ્રમાણે દર્ભના આસન ઉપર બેઠેલા તે દશે ભાઈઓની બ્રહ્માકાર વૃત્તિ ચર્ચાઈ, તેથી તેઓ કમળના આસનની કલ્પનાને લીધે તુચ્છવૃત્તિનો ત્યાગ કરી બ્રહ્માપણના ભાવથી શોભવા લાગ્યા.

અધિગતકમલાસનક્રમાસ્તે પરિગલિતેતર-
તુચ્છવૃત્તિજાલાઃ । સતતમતિતરાર્કુલાસનસ્યા
શિરમિતિ પંકજકલ્પને ચિરેજુઃ ॥૫૧॥

શ્રીયોગરાસિક મહારાગાચર્યમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'ઓ દેવસમાધાન' નામનો સર્ગ ૮૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૭ મો*

ઈંદુ બ્રાહ્મણના દશ પુત્રોનો બ્રહ્માભાવ

માતૃજવાવ

પિતામહ ક્રમે તસ્મિન્સતસ્તે बहुभायनात् ।
કર્મધિસ્તે સમાકાંતમનસ્કાસ્તસ્પુરાહતાઃ ॥૧॥

સૂર્યદેવતા પોતાના : હે પિતામહ ! એ પ્રમાણે ઇન્દુબ્રાહ્મણના તે દશ પુત્રો તમારી પેઠે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પાલનમાં પોતાનું મન રાખી રહ્યા. ન્યાં સુધી સુઝાયેલાં પાંદડાંની પેઠે તાપ તથા પવનથી ક્ષણે કરીને સુષાઈને તેમની દેહ પડી ગયો તહિ, ત્યાં સુધી તેઓ આદરથી તેમ ને તેમ ઊભા રહ્યા. ત્યાર પછી આમતેમ પડેલાં સારાં ફળને જેમ વનજની વાંદરાં ખાઈ જાય, તેમ માંસનો આહાર કરનારા વનજાસી મુશો તથા પક્ષીઓ તેમના દેહનું ભક્ષણ કરી ગયાં. એ પ્રમાણે દેહ પડી ગયો ત્યાં સુધી પણ તેમની વૃત્તિ બહારના

* આ સત્યાશીમા સર્ગમાં બ્રહ્માભાવને પામેલા તે બ્રાહ્મણના દશ પુત્રોના દેહનું પક્ષીઓ ભક્ષણ કરી ગયાં તથા તેમની સૃષ્ટિમાં ભાવના હતી, તેથી દશ બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન થયાં તથા પ્રત્યેક સર્ગમાં તે જ પ્રમાણે સ્થિતિ છે વગેરે કહેવામાં આવે.

પદાર્થોમાં ન આવ્યાં: પણ તે જ પ્રમાણે બ્રહ્માના
ભાવમાં સ્થિર રહી અતે ચાર યુગના અંતે કલ્પના
કાય થયે ત્યાં સુધી તેઓ ઊભા રહ્યા. હે વિભુ!
પ્રલયસમયે જ્યારે કલ્પનો કાય થતાં હોય,
બાર સૂર્ય વધારે તપવા માંડયા, કડિત શબ્દ
કરના મેઘ વરસવા માંડય, કલ્પનો તોત્ર વાયુ
વાવા માંડ્યો અને એકાદર્શવમાં પ્રાણીમાત્રનો
કાય થયો, ત્યારે તમે સત્તિમયે સર્વનો સંહાર
કરીને યોગનીદ્રામાં શયન કર્યું, ત્યાં સુધી તે ઇંદુ
બ્રાહ્મણના દસે પુત્રે બ્રહ્માપણની ભાવનાથી
તેમ ને તેમ ઊભા રહ્યા, સતિના અંતે જનત્રત
અર્ધને તમને આજે સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થઈ છે,
પણ તે બ્રાહ્મણો તો બ્રહ્માબવતી ઉચ્ચ ભાવના.
માં જ તેમના તેમ રહ્યા છે. હે બ્રહ્મદેવ! તેમાં દશ
બ્રહ્મા છે તથા મતરૂપી આકાશમાં રહેલા તે જ
આ દશ સંહાર છે. હે વિભુ! તે દશ બ્રહ્માંડના
એક બ્રહ્માંડનો હું સૂર્ય છું અને કળા વડે કર્મમાં
જોડાયેલો છું. આમ હું કમળમાંથી ઉત્પન્ન
થયેલા બ્રહ્મદેવ! આ દશ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કેમ
અર્ધ એ તમે મને પૂછ્યું હતું તેનો મેં તમને
ઉત્તર દીધો. હવે તમારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કરો
અને આ દશ બ્રહ્માંડ મનોમાત્ર છે મારે તમારી
તરી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવામાં વિરોધ નથી. વિવિધ
કલ્પનાઓ વડે આકાશથી વ્યારેલું એવું આ જે
ઉત્તમ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તે માત્ર બાહ્ય
તથા અંતરની ઇન્દ્રિયોની જગતી પેઠે બંધનરૂપ
છે અને મોતાના ચિત્તામાં ભ્રમરૂપ છે. ૧-૨૧

વિવિધકલ્પનયા વલિતાશ્ચરં ચદિદ્વિમુક્તમ-
જાગતમુત્થિતમ્ । કરણજાલકમહિતમોહનં તદ-
લિલ્લં નિજચેતસિ ચિશ્ચમા ॥ ૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'દશજગદ્ગર્ભ' નામનો સર્ગ ૮૭ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૮૮ મો†

એંદ્યેપાખ્યાનનો સમાપ્તિ

બ્રહ્માવાચ

બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણાઃ માતુરિત્યુક્તશ્ચ બ્રાહ્મણો મમ ।

બ્રહ્મ જ્ઞાવિદો શ્રેષ્ઠ સૂણીમેવ વશુષ્ઠ સઃ ॥૧॥

બ્રહ્મા બોલ્યા : હે બ્રહ્મત્ ! હે બ્રહ્મણીમાં
શ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠકષિ! દશ બ્રહ્માંડનાં આ જે દશ
બ્રહ્મ જ્ઞેતામાં આવે છે. નં ઇન્દ્રબ્રાહ્મણના દશ
પુત્રો છે, એ પ્રમાણે કહીને સૂર્યદેવન. ચૂપ રહ્યા.
ત્યાર પછી વચ્ચી વાર સુધી વિચાર કરીને મેં
સૂર્યદેવતાને કહ્યું કે, 'હે બાનુ! જ્યારે આ દશ
બ્રહ્માંડ રહેતાં છે, ત્યારે બીજાં શું ઉત્પન્ન કરે
તે તમે કહેા. હે ભાસ્કર! આ દશ બ્રહ્માંડ છે,
તે છતાં હું તથી સૃષ્ટિ ખેદ કરું તેમાં ફળ શું ?'
હે મહામુનિ! એ પ્રમાણે જ્યારે મેં સૂર્યદેવતાને
કહ્યું ત્યારે તેમણે વિચાર કરીને આ પ્રમાણે
યોગ્ય વચન કહ્યું.

સૂર્યદેવતા બોલ્યા : હે પ્રભુ! તમે ચોક્કસજિન
છો તથા ઇચ્છારહિન છો. તમારે સૃષ્ટિથી શું
પ્રયોજન છે? હે જગત્પતિ! આ સૃષ્ટિ તો માત્ર
તમારો ક્રિતોદ છે. હે પ્રભુ! સૂર્યથી જગતના સૂર્ય-
રૂપી પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી રીતે નિષ્કામ અથવા
તમાસથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પ્રતિબિંબરૂપે થાય
છે. પણ હે ભગવન! તમને શરીરની પ્રાપ્તિમાં
તથા સસીરના ત્યાગમાં સંગ કે દેષ નથી. હે દેવ!
તમે વિનોદને માટે આ જગતને પુનઃ ઉત્પન્ન
કરો છો. હે ભૂતપાલક! સૂર્ય સત્તિમયે દિવસનો
સંહાર કરીને જેમ પ્રાતઃકાળે પુનઃ દિવસનો ઉદય
કરે છે, તેમ તમે જગતનો સંહાર કરીને પુનઃ
આ જગતનો ઉદય કરો છો. તમે જે સૃષ્ટિ
ઉત્પન્ન કરો છો તે આસાદિન સપ્ત્યા વિના માત્ર
વિનોદને માટે જ કરો છો. તમે ચોક્કસજિન એમ

† આ અકાશીમા સર્ગમાં બ્રહ્માની અનસકિતએ
કરીને સર્ગની સિદ્ધિ કહેવાશે તથા મને કરીને જેની
દૃઢ સિદ્ધિ થઈ હોય તેનો બીજાથી નાશ થતો નથી,
એમ બતાવવામાં આવશે.

સમજીને કરો છે, પણ તેમાંથી સ્વાર્થ શાંધવાની તમે ઇચ્છા કરતા નથી. સૃષ્ટિ કરવી એ તમાજ નિત્યકર્મ છે માટે જો તમે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન નહિ કરો, તો નિત્યકર્મનો ત્યાગ થવાથી મનનો બીજું શું કળ પ્રાપ્ત થશે? નિર્ગળ અર્જસે જેવી રીતે પ્રતિધિપતી ક્રિયા કરે છે, તેવી રીતે સત્પુરુષે પોતાનું કર્તવ્યકર્મ તેમાં આસક્ત થય વિના કરતું જોઈએ. બુદ્ધિમાન માણસનો કર્મ કરવામાં જેમ કામના હોતી નથી, તેમ કર્મનો ત્યાગ કરવામાં પણ કામના હોતી નથી; માટે પરમાર્થથી તો સુશુભિ જેવી અને પ્રતિતિથી તો સુકમ જેવી નિષ્કામ બુદ્ધિ વડે યથાપ્રાપ્ત કર્મ કરો, હે સુરેશ્વર! હે જગન્નાથ! જિ આહ્વાનના દશ પુત્રોએ કરેલી સૃષ્ટિથી જ તમે સંતોષ પ.મરો, તે હવે પત્ની પણ તેઓ પોતાની સૃષ્ટિથી તમને સંતોષ પમાડશે. વળી જે આ સૃષ્ટિ થયેલી છે, તેને તમે ચિતરૂપી નેત્રથી જોઈશકો છો; પણ સાક્ષાત્ ચક્ષુષિન્દ્રિયથી જોઈ શકતા નથી માટે ચક્ષુથી જોઈ શકાય તેવી સૃષ્ટિ તમે કરો. જે માણસે પોતાના મનથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હોય, તે જ માણસ તે સૃષ્ટિને પોતાનાં નેત્રથી જોઈ શકે છે, પણ બીજે જોઈ શકતો નથી. માટે આહ્વાનથી કરેલી સૃષ્ટિને તમે તમારાં નેત્રથી જોઈ શકશો નહિ. તેમ આહ્વાનથી કરેલી સૃષ્ટિનો કોઈનાથી નાશ પણ થાય તેમ નથી; કારણ કે તેમણે પોતાના ચિત્તાના દૃઢપણથી સૃષ્ટિ કરેલી છે. હે પ્રભુ! કર્મેન્દ્રિયો વડે કરેલા પદાર્થનો નાશ થઈ શકે છે. પણ મનઃકલિપત્તો નાશ કોઈનાથી થઈ શકતો નથી. જે માણસના મનમાં કોઈ જનનો દૃઢ નિશ્ચય યંધાય છે, તે નિશ્ચય પોતાને ફેરવવો હોય તો તે ફેરવી શકે; પણ બીજા માણસથી તેના મનના નિશ્ચયનું તિવારણ થતું નથી. દેહનો નાશ થાય તો પણ યજ્ઞ ક્રાંતના અભ્યાસથી મનમાં જે દૃઢ નિશ્ચય થયો હોય તેનો નાશ થતો નથી; વળી તેનો શાપથી પણ નાશ થતો નથી. જે માણસના મનમાં જેવો દૃઢ નિશ્ચય યંધાય છે, તે નિશ્ચયરૂપ જ તે પુરુષ છે, માટે તેનો નિશ્ચય ફેરવવા સારુ એક માત્ર જ્ઞાન જ

ઉપાય છે. પશ્ચરમાંથી ફણગો ફેટવા માટે જેમ તેવી ઉપર યાણી ફેટવું વ્યર્થ છે, તે પ્રમાણે તે સિવાયના બીજા ઉપાયો પણ વ્યર્થ છે. ૧-૨૧

યદ્વદ્વપીઠમમિતો મનસિ પ્રહલં તદ્વપમેવ પુરુષો મયતીહ નાન્યત્ । તદ્વોચનાવિતતમત્ર કિલામ્યુપાયં શૈલૌચલેકમિવ નિષ્ફલમેવ મન્યે ॥

ક્રીડાયવાસિષ્ઠ મહારામાપણમાં ઉત્પતિ. પ્રકરણના 'એ' દવનિશ્ચયન' નામનો સર્ગ ૮૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૯ મો*

હંદ તથા અહદયાનું આખ્યાન-મનનો

દૃઢ નિશ્ચય

માનુશ્વાચ

મનો હિ જગતાં કર્તૃ મનો હિ પુરુષઃ પરઃ ।

મનઃકૃતં કુર્વં લોકે ન શરીરકૃતં કૃતમ્ ॥૧॥

સૂર્યદેવતા યોધ્યાઃ મન જ જગતનો કર્તા છે અને મન જ પુરમપુરુષ (હિરણ્યગર્ભ) છે. લોકમાં મનથી જે કર્તુ હોય તે જ કર્તુ ગણાય છે, પણ શરીરનું કરેલું એ કર્તુ ગણાતું નથી. ઇન્દ્ર આહ્વાનના દસ પુત્રો સામાન્ય આહ્વાનો હતા, તેઓ મનની ભાવનાથી પ્રભાતી પદવીને પામ્યા. બુરો એ મનની શક્તિ! મનથી ભાવના પામેલા દેહ દેહપર યુતે પામે છે, પણ દેહની ભાવનાથી તે જોડાયો નથી, તેથી જન્મ-મરણ વગેરે દેહના ધર્મ તેને બાંધ કરત નથી. આહ્વા દૃષ્ટિવાળા માણસને સુખદુઃખ વગેરે થાય છે, પણ ચાંતમ્ બુદ્ધિવાળા યોગીને પ્રિય-અપ્રિય તથા સુખ-દુઃખ આવતું નથી. માટે મન એ જ આ જગતરૂપી વિવિધ વિષ્ણુમનું મુખ્ય કારણ છે. તેનાં ઇન્દ્રનું આહ્વાન સાથેનું વૃત્તાંત આ રથળે દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

પ્રભા યોધ્યાઃ હે જગવન્! હે અંધકારનો નાશ કરનાર સૂર્યદેવતા! અહદયા તથા ઇન્દ્ર કોણ હતા? તેમનું વૃત્તાંત કહો, એટલે તેનું શ્રવણ કરવાથી પવિત્ર જ્ઞાન થાય.

+ આ નવ્યાશીમા સર્ગમાં મનનો દૃઢ નિશ્ચય બીજા ચત્રથી મટી શકતો નથી, એ વિષે ઇન્દ્ર તથા અહદયાનું આખ્યાન કહેવામાં આવશે.

સૂર્યદેવતા યોદ્યા : હે દેવ ! પૂર્વકાળમાં મગન દેશમાં 'પુરાણ કાળના ઇન્દ્રલુપ્તજનના જેવો પરાક્રમી એક બીજો 'ઈન્દ્રલુપ્ત' નામનો રાજા હતો. જેમ ચંદ્રમાને 'સેલિણી' નામની સ્ત્રી છે, તેમ તે ઇન્દ્રલુપ્ત રાજાને 'અહલ્યા' નામની સ્ત્રી હતી. તેનું મુખ ચંદ્રમિત્ય જેવું હતું અને નેત્ર કમળ જેવાં હતાં. તે રાજાના ગામમાં 'ઈન્દ્ર' નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે ઘણો બુદ્ધિમાન હતો, પણ વ્યભિચારી હતો. એક સમયે રાજાણી અહલ્યાએ કથાપ્રસંગમાં એવી વાત સાંભળી કે, ગૌતમમુનિને અહલ્યા નામની સ્ત્રી હતી અને તેને ઇન્દ્રદેવતાની સાથે પ્રેમ હતો, આ વાત સાંભળી તે રાજાની સ્ત્રીને પણ ઇન્દ્રના ઉપર અનુરાગ ઉત્પન્ન થયો, તેણે વિચાર કર્યો કે, 'હું પણ અહલ્યા છું, માટે ઇન્દ્ર મારી પાસે આસક્ત થઈને કેમ ન આવે ?' આવા વિચારથી કપાઈ ગયેલી લતા વનમાં જેમ સુકાય છે, તેમ તે અહલ્યા કેળનાં પાંદડાંની પથારીમાં પણ (ઇન્દ્ર ઉપરના પ્રેમને લીધે કમળવરથી) તરવા લાગી. શ્રીભ્રમ ઋતુના તાપથી તપી ગયેલી પૃથ્વી ઉપર તરફડતી માછલીની પેઠે તેને તે રાજાની સમગ્ર સંપત્તિમાં પણ ખેદ થવા લાગ્યો. 'આ ઇન્દ્ર છે, આ ઇન્દ્ર છે' એવી રીતે તે પ્રલાપ કરવા લાગી અને પરવશપણથી તેણે લગ્નનો પણ ત્યાગ કર્યો. આ પ્રમાણે તેનું દુઃખ દેખી સ્નેહથી તેની સખીએ તેને કહ્યું કે, હે પ્રિયે ! હું ઇન્દ્રને તારી પાસે તેડી લાવીશ 'સખીનાં એવાં વચનો સાંભળીને તેનાં નેત્રો પ્રકુલિલ થયાં અને કરમાઈ ગયેલ કમલિની જેમ પ્રકુલિલ થયેલી કમલિનીના પગમાં પડે તેમ સખીના પગમાં પડી. ત્યાર પછી દિવસ અસ્ત થયો અને રાત્રિ પડી ત્યારે તે સખી પ્રથમ કહેલા 'ઈન્દ્ર' નામના બ્રાહ્મણના ઘરે ગઈ. તે તેને બુદ્ધિથી સમજાવતો રાત્રિએ ઉતાવળથી અહલ્યાની પાસે તેડી લાવી. પછી ચંદન તથા પુષ્પના લેપવાળા તે ઇન્દ્રબ્રાહ્મણ સાથે રાજાની રાણી અહલ્યાએ પોતાના ગુપ્ત મંદિરમાં સંતુષ્ટ લોગવવા માંડ્યું. વરાંતઋતુ જેમ પોતાના રસથી

વલ્લીને વશ કરે તેમ હાર તથા બાન્ધુબંધ વગેરે ઘરેણાંથી શોભતા તે બ્રાહ્મણે સુરતક્રીડાથી તે રાણીને વશ કરી લીધી. તે રાણી પણ તેમાં આસક્ત થયાથી આખું જગત બ્રાહ્મણમય દેખવા લાગી અને પોતાનો પતિ સમસ્ત ગુણથી યુક્ત હતો તોપણ તે તેની અનાદર કરવા લાગી. ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે રાણીના મુખરૂપી આકાશ ઉપરની આંદની ઉપરથી રાજાએ જ્ઞાણું કે, તેને ઇન્દ્રબ્રાહ્મણ ઉપર સ્નેહ છે, સપૂર્ણ ચંદ્રના ઉદયથી રાત્રિવિકાસી કમળને આનંદ થાય, તેવી રીતે ઇન્દ્રબ્રાહ્મણના દયાનથી તે રાણીનું મુખ કમળ શોભવા લાગ્યું. સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી આકુળ થયેલા ઇન્દ્રબ્રાહ્મણ પણ અહલ્યામાં આસક્ત હતો, તેથી એક સમયે પણ તેવાથી જુદા રહેતો નહોતો. આ પ્રમાણે ગાઢ સ્નેહથી પ્રત્યક્ષ રીતે યોગ કરનાર તે બંનેનું વૃત્તાંત રાજાએ સાંભળ્યું. તે વૃત્તાંત કદુ વ્યથા કરાવનારું હતું. પોતાની સ્ત્રીને તથા ઇન્દ્રબ્રાહ્મણનો પરસ્પર સ્નેહ દેખી રાજાએ તે બંનેને દંડ દઈ શિક્ષા કરી. પ્રથમ રાજાએ તે બંનેને શીતળકાળમાં શીતળ જળાશયમાં નાખ્યા છતાં તે બંને ત્યાં ખેદ ત પામ્યાં અને આનંદ પામ્યાં, પછી તે બંનેને જળાશયમાંથી બહાર કાઢી રાજાએ પૂછ્યું કે, 'દુષ્ટ બુદ્ધિવાળાં ! તમે ખેદ પામો છો કે નહિ ?' ત્યારે તેમણે રાજાને જવાબ દીધો કે, 'આમારો બંનેનો પરસ્પરનો ભાવ દૃઢ બંધાયો છે, તેથી એકબીજાની અનિર્દિત મુખકાંતિનું સ્મરણ કરતાં અમને દેહની પણ ખચર રહેતી નથી. તમે આમે. બંનેને સાથે શિક્ષા કરી, તેથી નો નિરાકરણ અમને સમાગમ રહ્યો. આથી અમને હર્ષ થયો છે, હે મહાપતિ ! સ્નેહને લીધે યોગ મિસાઈ જાય તો પણ અમને મોહ થાય તેમ નથી.' પછી તે બંનેને (અગ્નિની) ભટ્ટીમાં નાખવામાં આવ્યાં, ત્યાં પણ દુઃખ થવાને બદલે તેઓ એકબીજાના સ્મરણથી હર્ષ પામીને આનંદ પામવા લાગ્યાં. રાજાએ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે 'અમને આનંદ જ છે,' એવી રીતે પ્રથમની પેઠે ઉત્તર આપ્યો.

ત્યાર પછી તેમણે હાથીતા પગે ધાંધવામાં આવ્યાં ત્યાં પણ દુઃખ થવાને બદલે તેઓ અત્યોત્પન્ના સમરણથી આનંદ પામ્યાં અને 'આમને આનંદ જ છે' એવે તેમણે કહ્યું. પછી તેમને આખ્યાના મારવામાં આવ્યા તોપણ તેઓ જરા ય ખોદ પામ્યાં નહિ અને પહેલાંની જેમ જ યોદ્યાં. પછી એમને જ્યારે પૂછવામાં આવતું ત્યારે તેઓ ગોનો ચો જ ઉત્તર આપતાં હતાં. પછી ઈન્દ્રપ્રાણે પ્રથમની પેઠે જવાબ દીધો કે, 'હે મહાપાલક! આ આખું જગત મારે પ્રિયા(અહલ્યા)રૂપ છે મારે અને તમે જે શિક્ષા કરો છે. તેનું કંઈ પણ દુઃખ મને બાધ કરતું નથી. હે રાજા! તમારી સ્ત્રી(અહલ્યા)ને પણ આ આખું જગત આરામ્ય છે, તેથી તેને પણ તમારી કરેલી શિક્ષાનું દુઃખ નથી. તમે બીજી શિક્ષા કરશે તોપણ અમને બંનેને દુઃખ થશે નહિ. હે રાજા! હું મનમાત્ર છું; મન છે તે જ પુરુષ છે, આ જે પ્રાંચ જોવામાં આવે છે, તે પણ મનનો જ વિસ્તાર છે. એકદમ કરેલા દંડવા સંગૂહથી વીર મનનું કોઈનાથી પણ ભેદન થઈ શકે છે. હે મહારાજ! કયા માણસની કઈ જાતની એવી શક્તિ છે કે જે શક્તિ વડે દેહ નિશ્ચયવાળા મનનું ભેદન થાયદ અમે તો દેહ વૃદ્ધિ પામો છાને અમે તો દેહ વૃદ્ધિ જાઓ, પણ પ્રિય પદાર્થમાં અભિનિવેશવાળું મન પ્રથમની પેઠે જ રહે છે અને ઇષ્ટ અર્થમાં પ્રવેશ કરેલી મનની સ્થિતિમાં ફેરફાર થતો નથી. તીવ્ર વેગવાળા મન વડે જેની ભાવના થયેલી હોય તેનો બાંધ કરવાને શરીરમાં રહેલા ભાવ તથા અભાવ પણ સમર્થ થતા નથી. જે પદાર્થમાં મન ધ્યાનનું હોય છે, તે પદાર્થને જ તે સ્થિરપણે જુગો છે, તે શરીરની ચેષ્ટાને જોતું નથી. હે રાજા! વરદાન તથા શાપ વગેરે જે જે ક્રિયા છે તે પણ તીવ્ર વેગ વડે પદાર્થમાં પ્રવેશ કરેલ મનને ચલાયમાન કરવાને સમર્થ થતી નથી. મૃગલાં જેવી રીતે પર્વતને ચલાયમાન કરવાને સમર્થ થતાં નથી, તેવી રીતે મનને ઇષ્ટ હોય એવી વસ્તુનાથી ચલાયમાન કરવાને કોઈ

પણ પુરુષ સમર્થ નથી. દેવાલયમાં જેવી રીતે દેવી ભગવતીની પ્રતિમાની સ્થાપના છે તેવી રીતે મારા મનરૂપી કોશમાં સુંદર કલકલાળી આ સ્ત્રીની સ્થાપના થયેલી છે. આમ જેને ચારે બાજુ મેઘમાળા વીંચેલી હોય તેવા પર્વતને ગ્રીભસ્ત્રુના તાપનું દુઃખ થતું નથી, તેમ જીવની રક્ષા કરનારી આ પ્રિયાની સાથે રહીને મને કંઈ પણ દુઃખ થતું નથી. હે રાજા! જ્યાં જ્યાં હું રહું છું તથા પડું છું, ત્યાં ત્યાં ઇષ્ટસામાગમ વિના બીજા કંઈ પણ અનુભવ મને થતો નથી. અહલ્યા નામની પ્રિયાની સાથે આ ઈન્દ્રનું મન ધ્યાનનું છે, તે બીજા સ્થળે જાય તેમ નથી. હે ભૂપતિ! મેરુ પર્વત જેમ કોઈથી ચલાયમાન થતો નથી, તેમ એક કાર્યમાં પ્રવેશ થયેલું ધીરજવાળા પુરુષનું મન વરદાન તથા શાપના બળથી પણ ચલાયમાન થતું નથી. હે રાજા! વરદાન તથા શાપથી કદાપિ દેહની સ્થિતિ બદલાય છે, પણ ધીરજવાળું મન તો જેમનું તેમ રહે છે. હે રાજા! વનમાં ઊગેલાં સર્વ વૃક્ષ તથા લતાના રસમાં જળ જ મુખ્ય કારણ છે, તે જ પ્રમાણે દેહમાં વૃથા ઉત્પન્ન થયેલા હાથ—પગ વગેરે શરીરના કડકા એ મનનું કારણ નથી, પણ મન છે, તે સર્વ શરીરના અવયવનું મુખ્ય કારણ છે. હે મહાત્મા! આ જગતમાં આઘ શરીર મન જ છે અને મન વડે જ જગતમાં બીજા શરીરના સમૂહો કલેષા છે. આદિ શરીર જ્યાં જ્યાં હોય છે ત્યાં ત્યાં કળ થાય છે. એ આદિ શરીર એવા મન વિના શરીરના બીજા અવયવથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. હે સુભાગ્યશાળી! અંકુરમાંથી વૃક્ષ તથા પદ્મવ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ પ્રમાણે દેહરૂપી વૃક્ષનું મન જ મુખ્ય અંકુર છે અને એ મનથી જ પદ્મવરૂપે દેહના અવયવો ઉત્પન્ન થાય છે. અંકુરનો નાશ થવાથી પદ્મવ વગેરે ઉત્પન્ન થતાં નથી અને પદ્મવનો નાશ થવાથી અંકુરનો નાશ થતો નથી. તે જ પ્રમાણે દેહનો ક્ષય થાય તોપણ મનરૂપી અંકુર અક્ષય હોવાથી તેમાંથી પાછા વિવિધ દેહના સમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે;

પણ મનનો ક્ષય થવાથી દેહથી કાંઈ પણ કાર્ય થતું નથી. આથી તમે મનરૂપી સત્ત્વનું સારી રીતે પાલન કરો. હે ગજન્તુ ! જે જે દિશામાં હું નજર નાખું છું, તે તે દિશામાં હરિભક્ત જેવાં નેત્રવાળી આ સ્ત્રીને જ જોઉં છું. મારું મન પ્રિયાનાં હોવાથી હું નિત્ય આનંદમાં જ રહું છું. તમારા નગરનાં આણસો તથા કારખાસીનાં આણસો મને જે જે દુઃખ આપે છે, તે તે દુઃખ હું ઓડી કે ઘણી વાર પણ દેખતો નથી. ૧-૫૪

વિશિ વિશિ દરિગાક્ષીમેવ પદ્યામિ રાજન્ પ્રિયયુવતિમનસ્સ્વાત્રિયમાનન્દિતોઽસિ । ત્વ પુરપ્રકૃતીનાં થત્કલં દુઃખદાયિ ક્ષણમય સુચિરં તત્ત્વ પદ્યામિ કિંચિત્ ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'કૃત્રિમે દ્રાહ્યાનુરાગ' નામનો સર્ગ ૯૦મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૦ મો*

દેહનો નાશ થતાં પણ માનસિક
લાવનાનો નાશ થતો નથી

માનુસ્વાચ

મયેન્દ્રેણેયસુકોઽસી રાજા રાજીવલોચનઃ ।

હુનિ ચરતનામાનાં પાર્શ્વલેસ્યસુચાચ હ ॥૧॥

સૂર્યદેવતા બોલ્યા : તે ઇન્દ્રપ્રાદ્યણે આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે કમળતા જેવાં નેત્રવાળા તે સભ્યએ પોતાની પાસે રહેલા ભરત નામના મુનિને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

સભ બોલ્યા : હે ભગવન્ ! હે-સર્વધર્મશ્રી ! મારી સ્ત્રીનું હરણ કરનાર આ દુષ્ટ આત્માવાળા પ્રાદ્યણના મુખમાં નિર્લભ્યપણું છે, તેને તમે જુઓ. માટે હે મહાગુનિ ! આ પ્રાદ્યણે કરેલા પાપને યોગ્ય એવો તમે તેને શાપ આપો; કારણ કે જેનો વધ કરવો ન જોઈએ તેનો વધ કરવાથી જે પાપ થાય છે, તે જ પાપ જેનો વધ કરવો જોઈએ તેનો વધ ન કરવાથી પણ થાય છે. એ સજ્જિહ્વાનાં એવાં વચન સાંભ

ળીને ગુનિશ્રેષ્ઠ ભરતગુનિએ તે દુષ્ટ આત્મા પાપનો યથાર્થ વિચાર કર્યો. પછી તેમણે શાપ આપ્યો કે, 'આ સ્ત્રી પતિનો દ્રોહ કરનારી છે; માટે હે દુર્બુદ્ધિવાળા ! તમારો ખંતોનો નાશ થાયો.' એટલે તે ખંતોએ તે સભ્યને તથા ભરતગુનિને આ પ્રમાણે કહ્યું : 'તમે તથા ભરતગુનિ દુર્ગતિ છો; કારણ કે તમે અમને શાપ દીધો છે, તેથી તમારા પતિનો ક્ષય થયો છે અને તમારા શાપથી અમને કાંઈ પણ થશે નહિ. કદાપિ આમાર દેહનો નાશ થશે, તોપણ આમારા મનરૂપી દેહનો નાશ થશે નહિ. મન બૃહદ્ છે, ચૈતન્યરૂપ છે તથા અલક્ષ્ય છે; માટે તેની નાશ કરવાને કાંઈ પણ માણુન સમર્થ નથી.'

સૂર્યદેવતા બોલ્યા : પછી ગાઢ સ્નેહથી જેમનાં મન બંધાયેલાં છે તેવાં તે ખંતેના (ઇન્દ્ર તથા અહર્યાના) દેહ જેમ વૃક્ષમાંથી પડી ગયેલાં સૂકાં પાંદડાં પૃથ્વી ઉપર પડી જાય, તેમ શાપે કરીને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. ત્યાર પછી વિષયમાં દૃઢ આત્મિક હોવાથી તે ખંતેનો મુગ્ધની યોતિમાં જન્મ થયો. મુગ્ધશરીરનો ત્યાગ કર્યો પછી તે ખંતેનો પક્ષીની યોતિમાં જન્મ આવ્યો ત્યાર પછી ત્રેકળીજનના સ્નેહમાં બંધથી અમારી સૃષ્ટિમાં દંપતીરૂપે તે ખંતેનો મહાપુણ્યવાન પ્રાદ્યણુની યોતિમાં જન્મ થયો. ભરતગુનિનો શાપ તેના શરીરમાત્રનો નાશ કરવા સમર્થ થયો પણ તેના મનનો નિઃશ્વ કરવાને મુનિનો શાપ પણ સમર્થ થયો નહિ. આજ સુધી પણ મોહ-સંસ્કારના હેતુથી તે ખંતેનો જ્યાં જ્યાં જન્મ થાય છે, ત્યાં ત્યાં સ્ત્રીપુરુષરૂપે જ તેમનો જન્મ થાય છે. ઇન્દ્ર તથા અહર્યાનો સ્નેહ અકૃત્રિમ પ્રેમરસથી તરબોળ હતો. તેમનો તે સ્વાભાવિક સ્નેહ જોઈને વત્સાં રહેલાં વૃક્ષો પણ પ્રેમરસવાળાં થઈને શૃંગારોણીઓ કરવા માટે આકુળ થઈ ગયાં.

અકૃત્રિમપ્રેમરસાનુવિદ્યં સ્નેહં તયોસ્તં પ્રાત-વીક્ષ્ય કાંતમ્ । વૃક્ષાદપિ પ્રેમરસાનુવિદ્યાઃ શૃંગાર-લેષાકુલિતા સવન્તિ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'કૃત્રિમે દ્રાહ્યાનુરાગ' નામનો સર્ગ ૯૦મો સમાપ્ત

* આ નેતુમા સર્ગમાં ભરતગુનિના શાપથી ઇન્દ્ર તથા અહર્યાના દેહનો નાશ થયો. તોપણ તેમની માનસી લાવનાનો નાશ ન થયો એ કથા કહેવામાં આવેલો.

સર્ગ ૯૧ મો*

સર્વ કંઈ મનનો વિલાસમાત્ર છે

માનુષવાવ

તૈતૈત્ત્વચ્ચિ મગવન્યથાકાલે મનો મુને ।

મનિદ્રાહ્યમમેયં ચ શાપૈતપિ દુરાસદૈઃ ॥૧॥

સૂર્યદેવના ઘોડ્યા : હે અહનુ ! ઉપર પ્રમાણે ભરતમુનિનો શાપ ઈન્દ્ર તથા અહન્યાના મનનો નિગ્રહ કરવાનો સમર્થ થયો નહિ, તેથી હું તમને કહું છું કે શાપથી પણ મનનો નિગ્રહ કે નાશ થતો નથી. આમ હે અહનુ ! ઈન્દુપ્રાહ્મણના પુત્રોની મનોમય સૃષ્ટિનો તમારાથી નાશ થાય તેમ નથી, તેમ તમારા જેવા મહાત્માએ તે નાશ કરવો ઘટે પણ નહિ. હે નાથ ! આ વિવિધ પ્રકારના જગતમાં મહાત્માને 'મારો કરેલો સર્ગ વૃથા છે' એમ દીનતા પણ થતી નથી. મન છે તે જ જગતનો કર્તા છે. મન છે તે જ પુરુષ છે; અને જેવી રીતે અણુના પ્રતિબિંબનો કોઈથી નાશ થતો નથી, તેવી રીતે મનથી જેનો નિશ્ચય થયો હોય તેનો દ્રવ્ય, ચોંધવિ તથા ઠંડીથી પણ નાશ થતો નથી. માટે આ પ્રકાર પામતા સર્ગ ભલે રહ્યા અને તમે પણ મીઠી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરો. બુદ્ધિરૂપી આકાશ અનંત છે. ચિત્તાકાશ, ચિદાકાશ તથા મહાકાશ એ ત્રણ અનંત આકાશ છે. તેમાં ચિદાકાશ સર્વનો પ્રકાશ કરવાર છે; માટે હે જગતના પતિ ! તમે એક, બે, ત્રણ અથવા બહુ, જેટલા તમારી ઈચ્છામાં આવે તેટલા સર્ગ કરો. તમે સ્વેચ્છાપણથી આત્માને વિષે રહો. ઈન્દુપ્રાહ્મણના પુત્રોએ તમારું શું લીધું છે કે જેથી એમના સગીના નાશ માટે વિચાર કરે છો ?

પ્રહ્મ ઘોડ્યા : હે મહામુનિ વસિષ્ઠ ! આ પ્રમાણે સૂર્યદેવતાએ મને કહ્યું, ત્યારે મેં ઘણી

* આ એકાદશા સર્ગમાં બ્રહ્માએ પિતાની પાસે આવેલા સૂર્યને મને કરી સૃષ્ટિ કરી તે કથા ઈન્દુ-પ્રાહ્મણના પુત્રોએ કરેલી સૃષ્ટિની રીઝે આખું વિશ્વ મનનો વિલાસમાત્ર છે એમ બતાવવામાં આવેલો.

વખત વિચાર કરીને આ પ્રમાણે જવાબ દીધો કે, 'હે સૂર્યદેવતા ! તમે સાનું કહ્યું, આકાશ વિસ્તારવાળું છે. વળી મન તથા ચિદાકાશ પણ વિસ્તારવાળું છે; માટે ઇંદ સર્ગરૂપી નિત્યકર્મ હું કરું છું. હે બાહ્કર ! હું પ્રાણીમાત્રના અનેક સમૂહની કૃપના કરું છું, તેથી મારે સર્ગની ઉત્પત્તિ કરવી છે, તો હે ભગવન્ ! તેમાં તમે જ પ્રથમ સ્વાયંભુવ મનુ યાચો તથા મારી પેરણાથી સર્ગ કરો.' મેં આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે એ પ્રભાકરે મારાં એ વચનોંતો સ્વીકાર કર્યો. હે નપસ્વીશ્રેષ્ઠ ! ત્યાં એ સૂર્ય દેવતાએ પોતાના દેહના બે વિભાગ કર્યા. તેમાંના એક શરીરથી તે સૂર્યરૂપે પોતુતા ધર્માંકમાં જઈને દિવસનો પ્રકાશ કરવા લાગ્યા અને બીજા શરીરથી સ્વાયંભુવ મનુરૂપે થઈને તે બ્રહ્માની ઇંદ સૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. હે મુને ! હે વસિષ્ઠ ! એ પ્રમાણે મનુનું સ્વરૂપ તથા સર્વ કરવાનું સામર્થ્ય મેં તમારી આગળ કહી સંભળાવ્યું. મનુષ્યના મનમાં જેવા જેવા પ્રતિભાસ આવે છે, તેવા તેવા બહાર પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. ઈન્દુપ્રાહ્મણના પુત્રે સામાન્ય પ્રાણી હતા, તેઓ પણ મનની પ્રતિભાથી બ્રહ્માની પદવી પામ્યા, માટે મનમાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે તે તમે જુઓ. જેવી રીતે ઈન્દુપ્રાહ્મણના પુત્રે બ્રહ્માની પદવીનું ચિંત્વન કરવાથી બ્રહ્માની પદવી પામ્યા, તેવી રીતે અમે ચૈતન્યના ભાવથી ચિત્તપણને પ્રાપ્તિ હિરણ્યગર્ભપણને પામેલા છીએ, ચિત્ત છે તે પ્રતિભાસરૂપ છે અને મન પણ તે જ છે; તથા દેવ વગેરેની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે ચિત્તથી ભિન્ન નથી. સ્વભાવથી જ જેમ મરીમાં તીખાશ છે તથા જેમ સીમણમાં કડવાશ છે, તેમ ચિત્ત પણ સ્વભાવથી જ પોતાની મેળે ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. ચિત્તમાં જ્યારે ચૈતન્યભાવ હોય છે, ત્યારે તેનું 'આતિવાહિ' એવું નામ પડે છે. ચિત્તને જ્યારે ગાદ ભામ થાય છે, ત્યારે તેનું 'દેહ' એવું નામ પડે છે. ચિત્તને જ્યારે મુક્ત વાસના થાય છે, ત્યારે તેનું 'ભવ' એવું નામ પડે છે. એવી રીતે એક ચિત્તના

કારણને લીધે જુદાં જુદાં નામ છે અને જેમાં ત્રણે દેહના ચમત્કાર શાંત થયા છે, તે પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, હું પણ નથી, બીજું કંઈ પણ નથી અને ઈન્દ્રિયાભણના પુત્રના સંવિત્ ની પેઠે અસન્ પદાર્થે સત્તા પામેલો છે. જેવી રીતે ઈન્દ્રિયાભણના પુત્રો મનથી બ્રહ્મ છે. તેવી રીતે હું પણ છું. તેની કરેલો સર્ગ જેવી રીતે ચિત્તાની કલ્પના માત્ર છે, તેવી રીતે મારો કરેલો સર્ગ પણ કલ્પના માત્ર છે. હું બ્રહ્મા છું એમ માનવું એ પણ ચોક્કસ ચિત્તાના જ વિભાસ છે; પણ ખરું જોતાં પરમાત્મા પોતે જ શૂન્ય આકાશમાંથી દેહ વગેરેના આવચી ભિન્નપણે જણાય છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમસ્વરૂપ છે, એવી ભાવનાથી જીવ ફરીવાર મનરૂપે થાય છે અને વૃથા દેહપણાને પામે છે. પણ આ જે જોવામાં આવે છે, તે ઈન્દ્રિયાભણસૂતા પુત્રના સર્ગ જેવું છે તેમ જ પોતાની શક્તિથી થયેલ દીર્ઘકાળનું સ્થાવર છે. આકાશમાં ભ્રમથી બે મંદ્રું જોવામાં આવે છે, તેમ ઈન્દ્રિયાભણસૂતા પુત્રના સર્ગની પેઠે ભ્રમથી ચિત્તાને લીધે અખિલ જંગમ જોવામાં આવે છે. અહંકારનું રૂપ સત્ પણ નથી તેમ અસત્ પણ નથી, અને સત્તા તથા અસત્ પણ તેનું જ રૂપ છે. ઉપલંભપણાથી (પ્રાપ્તિથી) તે સત્ રૂપ છે તથા તેના વિરોધથી (અપ્રાપ્તિથી) તે અસત્ રૂપ છે. એમ મનતાં પણ જડ તથા અજડ બે રૂપ છે અને તે સંકલ્પરૂપ તથા વૃહત્ છે. મન બ્રહ્મરૂપ છે માટે અજડ છે, અને તે દૃશ્યરૂપ પામે છે માટે જડ છે. કક્ષામાં જ્યાં સુધી સુવર્ણનું ભાન હોય ત્યાં સુધી તે કડું નથી, તથા કક્ષાનું ભાન થયા પછી તે સુવર્ણ નથી; તે જ પ્રમાણે, જ્યાં સુધી મનદૃશ્ય પદાર્થનો અનુભવ કરે છે ત્યાં સુધી તે જડ છે, અને જ્યારે તે સત્ પદાર્થનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે બ્રહ્મરૂપ છે. બ્રહ્મ સર્વ સ્થળે વ્યાપક છે તેથી સર્વ ચૈતન્યરૂપ તથા જડરૂપ છે. ખરું જોતાં તો આશ્વસથી આરંભીને પર્વત સુધી કોઈ પદાર્થ જડ તેમ જ ચૈતન્યરૂપ પણ નથી. પૃથ્વીમાં જે જે પદાર્થમાં ચૈતન્ય હોય છે, તેનો

ચૈતન્યરૂપે અનુભવ થાય છે, તથા જડ હોય છે તેનો જડરૂપે અનુભવ થાય છે. લાકડાં વગેરેમાં ચૈતન્ય નથી, માટે તેની ચૈતન્યરૂપે પ્રાપ્તિ થતી નથી; કારણ કે સરખા સંબંધથી જ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે જો ઉપાલંભ પછી ચૈતન જ માનો તો બ્રહ્મના વ્યાપકપણાથી સર્વ ચૈતન્યરૂપ જ છે; કારણ કે સરખા સંબંધથી જ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. મારવાડદેશના ચારણમાં લતા તથા પત્ર વગેરે નથી; તેવી રીતે, પરબ્રહ્મના અનિર્દેશ્ય પદમાં જડ ચૈતન ભાવ તથા શબ્દ—અર્થ વગેરે નથી. ચિત્તામાંના ચૈતન્યની કલના (ભ્રમ)ને મન કહે છે અને તેમાં ચિદ્ભાગ તથા જડભાગ એ બંને ભાગ રહેલા છે; તેમાં ચૈતન્યપણું છે, તે જડનો ભાગ છે તથા અવયોષ (જ્વાલ) છે તે ચિદ્ભાગ છે. એવી રીતે જીવ જગતની ભ્રાંતિને જોઈ અપળપણાને પામે છે, ચિત્તામાં રહેલું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ ક્ષેત્રપણાને પામેલું છે. ચૈતન્ય પોતે અન્યપણાથી પોતાનું રૂપ જુએ છે. દૃશ્યપણાથી વિભાગ નથી, તોપણ પોતામાં રહેલા વિભાગની પેઠે તે ભ્રમથી આતુર થઈને જુમિમાં ભમે છે, ખરું જોતાં ભ્રાંતિ તથા ભ્રાંતિને ભોગવનાર પુરુષ નથી, પણ પરિપૂર્ણ સમુદ્રની ઉપમાવાળું ચૈતન્ય જ ભ્રાંતિરૂપે જણાય છે અને તે ચૈતન્યનું જે જડરૂપ છે, તે પણ ચૈતન્યરૂપ છે; કારણ કે તે જડપણામાં આત્મતા વ્યાપકપણાથી ચૈતન્યપણું રહેલું છે. પદાર્થમાં જ્ઞાનભાગ છે તે ચૈતન્ય છે અને તેમાં અહંતાથી જડપણાનો ઉદય થાય છે; પણ જડમાં તરંગ વગેરે જેમ જુદા નથી, તેવી રીતે પરમતત્ત્વમાં અહંતા વગેરે કંઈ છે નહિ આદિ તથા અંતમાં અહંતા રહેતી નથી. માત્ર તે વચ્ચે જોવામાં આવે છે; માટે ઝંઝવાનાં જળની પેઠે તે છે અને નથી. જેવી રીતે શીતળતા ઘનરૂપ થવાથી હિમ (વરફ) રૂપે જણાય છે, તેવી રીતે વાસના વડે ઘનરૂપે થયેલું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જ અહંતારૂપે જણાય છે. સ્વાનમાં પોતાનું મરણ ન થયું હોય તોપણ મરણ થયાનું ભાન થાય છે, તેવી રીતે ચૈતન્ય પોતે જ જડ ન હોવા

છતાં જડપણનો અનુભવ કરે છે. પદ્મીતા આદિપણથી મન સર્વરૂપે પ્રકાશ પામે છે. અનેકરૂપે જણાતો ચિત્તરૂપી દેહ આકાશની પેઠે નિર્મળ આકૃતિવાળો છે. સ્થળ દેહ તથા દેહની પ્રતિભાનો ત્યાગ કરનાર અધિકારી પુરુષ પોતાના ચિત્તથી ચિત્ત છે પણ તે પ્રતિભાસરૂપ છે એમ વિચારે છે. ત્રાંખાનું શોધન કરવાથી જેમ તેમાંથી સુવર્ણ થાય છે, તેવી રીતે જ્યારે ચિત્તરૂપી ત્રાંખાનું શોધન કરવાથી પરમાર્થરૂપ સુવર્ણપદ્મ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અકૃત્રિમ આનંદ થાય છે. તો એવો આનંદ ક્યા પછી દેહરૂપી પદ્મચરના કટકાનું શું કામ ? જે છે અને જેની શોધ થાય છે, તેમાં યોગ્ય જ ક્ષણવાન છે. આકાશમાં રહેલાં ઝાડનું કે ઇંધે શોધન કર્યું હોય એમ જાણવામાં નથી; માટે દેહ તથા અવિદ્યા જે સત્ય હોય, તો તેમની શોધ કરવાનો આગ્રહ ઘટે છે. જે અજ્ઞાની માણસ પોતાના અજ્ઞાનને લીધે જે પદાર્થ છે જ નહિ તેનો ઉપદેશ કરે છે, તેમને તરપથુ સમજવા. ઈન્દ્રણુ મનરાજની સ્ત્રી અલ્પલાને ઈન્દ્ર દેવતા ઉપર જ્યારે આસક્તિ થઈ, ત્યારે પોતાના મનથી પોતાના નગરમાં રહેનાર ઈન્દ્રપ્રાણણ પણ ઈન્દ્રદેવતા છે એવો તેનો નિશ્ચય થયો; એ જ પ્રમાણે જે માણસ પોતાના મનથી જેની ભાવના કરે છે, તેવી તેને દૃઢ નિશ્ચય થાય છે. અને પ્રતિભાસરૂપ ચિત્ત જેનો જેનો જે જે પ્રકારે સંકલ્પ કરે છે, તે તે દેહાદિ પદાર્થો તેને તે તે પ્રકારે જણાય છે; પરંતુ ખરું જ્ઞેતાં દેહ પણ નથી તથા પ્રત્યક્ષ જણાતો અહંકાર પણ નથી, જે તે ચોક્ક વિરાટસ્વરૂપ જ છે. આમ જાણીને તમે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરો. જેવી રીતે વ્યાળકને અમુક સ્થળે ધક્કા છે એવી કલ્પના થવાથી ભય થાય છે અને યુક્તિથી ધક્કાનું જ્ઞાન મટ્યા પછી ભય દૂર થાય છે, તેવી રીતે આત્મા પોતાની કલ્પનાના સ્વભાવથી આ દેહ છે તથા આ દેહને ભોગવના યોગ્ય પ્રાપ્ત છે એવો જાનુભવ કરે છે અને તેથી અનોક પ્રકારના શુભ-દુઃખ તેને થાય છે; પણ દેહપણનો નાશ થયા

પછી સર્વનો નાશ થાય છે. ૧—૫૪

દેહોદયમેષ ચ કિલ્લાયમિતિ સ્વભાવાદેહોઽ-
યમેતદ્વિલિં તત્ત યતિ નાદમ્ । યજ્ઞાદિકલ્પન-
વજ્ઞાનુયમેતિ જાલો નિર્વક્ષેદ્દેહગત્ત એક કયાપિ
યુતયા ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'હ્રોવવાતરણુક્રમોપદેશ' નામનો સર્ગ ૯૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૨ મો*

મનની અધિત્ય શક્તિ

વસિષ્ઠ કવાવ

ત્યુલ્કવાન સ મગવાન મયા કમલસંભવઃ ।

ચૂર્યહ પુતઃ પુષ્પો વાક્યમાક્ષિણ્ય મૂતપઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે રજુવર ! કમળમાંથી પ્રકટેલા ભગવાન બ્રહ્મદેવે મને જ્યારે એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે તેના વચનનો આલેખ (શંકા) કરીને મેં આ ભૂતપાલક (પુણ્ડા) ને આ પ્રમાણે પૂછ્યું : હે ભગવત્ ! ' શાપ તથા મંત્રની શક્તિ અમોઘ છે ' એમ તમે કહ્યું છે અને વળી પાછા ' શાપ તથા મંત્રની શક્તિ નિષ્ફળ છે ' એમ કેમ કહ્યો છો ? શપ તથા મંત્રના પરાક્રમથી મન, બુદ્ધિ તથા ઈન્દ્રિયો પણ મૂઢ થઈ જાય છે, એમ સર્વ પ્રાણીમાં જ્ઞેતામાં આવે છે. (ભરતમુનિનો શાપ ઈન્દ્રપ્રાણણના દેહનો પરાભવ કરવા સમર્થ થયો, પણ મનનો પરાભવ કરી શક્યો નહિ. એમ તમે કહ્યું) પણ પવન તથા તેનું સ્ફૂરણ અને તલ તથા તેલ એ જેમ જુદાં નથી, તેમ મન અને દેહ એ એ પણ જુદાં નથી. કદાપિ એમ કહ્યો કે જેમ મૃગતુળણ તથા યે ચંદ્રમા ભ્રમથી જ્ઞેતામાં આવે છે, તેમ મન છે તે જ દેહરૂપે જ્ઞેતામાં આવે છે. તે એકનો નાશ થતાં બેનો નાશ થવો જોઈએ એટલે કે, મનનો નાશ થાય ત્યારે મનનો નાશ થવો જોઈએ. માટે હે પ્રભુ ! શાપ વગેરેના કે.વથી મનનો કેવી રીતે પરાભવ

* આ બ્રહ્મા સર્ગમાં મનની શક્તિ નિષ્ફળ નથી તથા પુરુષના ચત્વરના દૃઢપણથી મનની શક્તિ ઈંટ વસ્તુ આપણને સમર્થ થાય છે, એમ કહેવામાં આવેલું.

નથી થતો તથા કેવી રીતે પરાભવ થાય છે, હે પરમેશ્વર! તમે તે કહો.

બ્રહ્મા બોલ્યા : આ જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે શુભ કર્મને અનુસરનારા શુદ્ધ પીરુષથી ન મળે. આ જગતમાં બ્રહ્મલોકથી માંડી ખડતા તણખતા સુધી સર્વને બે શરીર હોય છે. તેમાંનું એક મનરૂપી શરીર હોય છે અને તે તરત કામ કરતાર તથા ચંચળ હોય છે. બીજું માંસનિર્મિત શરીર હોય છે અને તે કાંઈ પણ કરી શકે તેવું નથી. એ બે શરીરમાંથી માંસરૂપી શરીરનો શાપ, અભિચાર તથા શસ્ત્ર વગેરેથી પરાભવ થાય છે. તે મૂકપ્રાય (મૂવા જેવું), અશક્ત, દીન, ક્ષણવારમાં નાશ પામે તેવું, ક્રમળ ઉપરનાં પ. છીનાં દીપાંની પેઠે ચંચળ અને દૈવ વગેરેથી પરવશ છે. ત્રણે ભુવનમાં દેહધારી માણસને મનરૂપી બીજું શરીર હોય છે તે સ્વાધીન છે, તોપણ અસ્વાધીન છે. જો કોઈ માણસ પોતાના મનથી ધીરજ રાખી પુરુષાર્થ કરે છે, તો તે આનંદિત પુરુષનો દુઃખથી પરાભવ થતો નથી. દેહધારી માણસ પોતાના મનરૂપી દેહથી જે પ્રમાણે યત્ન કરે છે, તે પ્રમાણે તેને ફળસિદ્ધિ થાય છે. માંસરૂપી દેહનો કોઈ પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો નથી, પણ મનરૂપી દેહનું સર્વ ચોક્ષિત સફળ થાય છે. મન સર્વદા પવિત્ર અનુસંધાનનું સ્મરણ કરે છે, તો પવિત્રતા નામધેા બાણ જેમ નિષ્કળ જાય છે, તેમ શાપ વગેરે સર્વ ક્રિયાઓ તેને વિષે ત્રિભક્ષણ જાય છે. શરીર ગમે તો અગ્નિમાં પડે અને ગમે તો હાદવમાં પડે, પણ મન જેનું અનુસંધાન કરે તે તેને એક ક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. હે મુનિ! સર્વ દેહદિઆવ મરુણાઈ જાય, તે પણ મન વડે કરેલો પુરુષાર્થ નિર્વિદન ફળ આપે છે; કારણકે પુરુષાર્થે પણ મનનો જ લેહ છે. ‘ઇન્દ્ર’ નામના બ્રાહ્મણે પોતાના પુરુષાર્થના બળથી મનને પ્રિયારૂપ કર્યું, તેથી તેણે રાજ્યએ દીધેલું દુઃખ જરા પણ ક્ષીડું નહિ. મોડલ્ય ઋષિનો*

શૂળીમાં પરોવ્યા હતા, તોપણ તે પુરુષાર્થથી પોતાના મનને રાગ તથા જ્વરથી ચક્રિત કરીને સર્વ કલેશને છૂતી ગયા હતા. ‘દીર્ઘતપા’ નામના એક ઋષિ* અંધારા કુવામાં પડી ગયા હતા, ત્યાં તેમણે માનસિક રૂઝ કર્યો, તેથી તેમને દેવનું પદ મળ્યું. ઇન્દ્રબ્રાહ્મણના દસ પુત્રોએ પુરુષાર્થથી ધ્યાન વડે બ્રહ્માનું પદ સંપાદન કર્યું છે અને તે પદનું મારાથી પણ ખંડત થાય નહિ. બીજા પણ સાવધાન તથા ધીરજવાન ઋષિઓ પોતાના ચિત્તથી જરા પણ અનુસંધાન નો ત્યાગ કરતા નથી. શિલા ઉપર ક્રમળપુષ્પ પછાડવાથી શિલા ખંડિત થતી નથી; તેમ જે માણસનું ચિત્ત ધ્યાનમાં એકાગ્ર લાગેલું છે, તેને આધિ, વ્યાધિ, શાપ તથા રક્ષસ, પિશાચ વગેરે પણ પરાભવ કરી શકતાં નથી. જે માણસ ધીરજથી મન વડે દૃઢ પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી તથા જે જ્ઞાનમાં અસમર્થ છે, તેનો શાપથી તથા કામ-ક્રોધથી પણ પરાભવ થાય છે. સાવધાન મનવાળા માણસનો આ સંસારમાં જગત અવસ્થામાં તેમ જ સ્વાનાવસ્થામાં પણ દોષથી જરા પણ પરાભવ થતો નથી. ચોટલા માટે સ્ત્રેક માણસે પુરુષાર્થથી પોતાના જ મન વડે પોતાના મનને પવિત્ર માર્ગમાં જોડવું. હે મુનિ! જેમ બાળકને ભૂત પ્રથમ તો થોડું સરખું દેખાય છે અને પછી તે તેને મહાન, ભયકારી લાગે છે અને પછી તે જ પ્રમાણે મનને ઓડે, જણાયેલો પદાર્થ વખત જતાં ધુણ થાય છે અને પછી સત્ય હોય તેમ તેનો અનુભવ થાય છે. કુંભારે માટીના પિંડામાંથી

પછી રાજના સેવકો ચોરને શોધતા શોધતા એ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા અને ચોરને તથા ઋષિને પકડી ગયા. પછી ચોરની સાથે ઋષિને યજ્ઞ ગૂળી ઉપર ચણવવામાં આવ્યા એ કથા મહાભારતમાં છે.

+ દીર્ઘતપા ઋષિને પણ કરેલો હનન; તેથી વજનો સામાન લેત્રા કરવા માટે ગયા ત્યાં કુવામાં પડી ગયા અને વજનો ધારેલો વખત આવી ગયો; તેથી કુવામાં પડ્યા પડ્યા માનસિક રક્ષ કર્યો તે દેવતાઓએ માની લીધી, તેથી તેમને દેવતાનું પદ મળ્યું એ કથા મહાભારતમાં છે.

* કોઈ વખત દેશમાં ચોર લોકો ચોરી કરી ત્યાંથી નાસી જઈ મોડલ્ય ઋષિના આશ્રમમાં સંતાપા. ત્યાર

ઘડો બનાવ્યો પછી, તે ઘડો પૂર્વની માટીની સ્થિતિનો ત્યાગ કરે છે, તેથી રીતે મ.ણસે કોઈ વાતાનો પોતાના મનથી દૃઢ નિશ્ચય કર્યો પછી તેની પ્રથમની સ્થિતિનો ત્યાગ થાય છે. હે મુનિ! પ્રથમ સ્પર્શરૂપે રહેલું પાણી મોટાં મોઝાં-રૂપ થાય છે; તેથી રીતે, પ્રથમ પ્રતિભાસરૂપે રહેલું મન તેના અર્થપણને પામે છે. ચંદ્રધિપ્તિ થયે છે. તેમના દોષથી જેમ બે જોવામાં આવે છે, તેમ દિવસે પણ ગતિ છે એવું પોતાના મનથી અનુસંધાન કરવાથી દિવસે શશિનો અનુભવ થાય છે. માણસ પોતાના મનથી જેવું જુએ છે, તેવું તેને ફળીભૂત થાય છે તેમ જ હર્ષ અને ખેદ સહિત તેવું ફળ ભોગવે છે. પ્રતિભાને અનુસંધારું વિષ્ણુ (ચંદ્રધિપ્તિમાં અગ્નિ છે એમ મનમાં વિચાર કરવાથી) ચંદ્રધિપ્તિમાં હજારો અગ્નિની શિખા દોમે છે, તેથી તેને દાહ થાય છે તથા દાહ થવાથી તાપ પણ થાય છે. ક્ષારપદાર્થમાં મંદુર રસાયણપણીની ભાવના થવાથી મન તેનું પાત કરી તૃષ્ણ થાય છે અને નૃત્ય કરે છે. આકાશમાં પણ વન છે; એવું વનમાં ભાત થવાથી તેમાં વન જોવામાં આવે છે અને તેથી તે વનનાં ઝાડકાપીને પાછાં રોપે છે. હે તાતા! એ પ્રમાણે માણસ પોતાના મનથી જેવી ઇન્દ્રજનની કલ્પના કરે છે, તેવું તત્કાલ જોવામાં આવે છે. પણ આ જગત સત્ પણ તથી તેમ અસત્ પણ નથી એમ જાણીને વિવિધ પ્રકારની ભેદદૃષ્ટિનો ત્યાગ કરો. ૧-૩૭

इत्थं यदेव परिकल्पयतींद्रजालं क्षિप्तं तदेव
परिपश्यति हात वेतः। नासज्जगन्न च स्रष्टित्य-
क्षम्य नूनं लूनां दृशं विविचमेदवतीं जहीहि ॥

શબ્દિયવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
'મનોમાદાત્મ્યવર્ણન' નામનો સર્ગ
૬૩ મો અમામ

સર્ગ ૬૩ મો*

વિદ્યોત્પત્તિના ક્રમ

વસિષ્ઠ ક્વાચ

(ગદ્યમ્) इति मे भगवता पूर्वमुक्तं तदेव
दद्य तुभ्यं कथितम् ॥ १ ॥

વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ : હે રામ! એ પ્રમાણે મારી પાસે બ્રહ્માએ પૂર્વે જે કહેલું હતું, તે મેં તમારી પાસે કહ્યું. પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે અને તેનાથી સર્વ અનિર્વચનીય પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પોતે જ ઘનપણાને પામી મનરૂપે થાય છે. તે મન જ માત્રાની કલ્પનાપૂર્વક સ્વપ્નના શરીરની પેઠે વાસનામય પુરુષાકાર થાય છે; તેમાંથી તીજસપુરુષ થાય છે, તેને બ્રહ્મા કહે છે. તેથી હે રામ! જે બ્રહ્મા છે તે મન છે, એમ તમે સમજો. એ પ્રમાણે મનતત્ત્વના આકારવાળા અને સર્વકાર્યો કરવાને સમર્થ એવા બ્રહ્મા સંકલ્પમય છે; તેથી તે જેવો સંકલ્પ કરે છે તેવું જ તે જુએ છે. તેણે જ્ઞાનાત્મા વિષે આત્માના અભિમાનવાળી આશિષ્વાની કલ્પના કરી; તથા પર્વત, તુણ અને સમુદ્રમય આખું જગત ક્રમે કરીને રચ્યું. એ પ્રમાણે ક્રમ વડે બ્રહ્મતત્ત્વમાંથી આવેલી આ સૃષ્ટિ અત્ય સ્થળેથી આવેલી હોય એમ જણાય છે. ચોટલા માટે જેમ તરંગની ઉત્પત્તિ સમુદ્રમાંથી છે, તેમ ત્રૈલોક્યની અંદર રહેનાર સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી છે એ પ્રમાણે વિવર્તપણાથી જગત ઉત્પન્ન થયું છે. પણ પરમાર્થથી ઉત્પન્ન થયું નથી. તેની અંદર બ્રહ્માનું મનોમય ચૈતન્ય અહંકારરૂપી ઉપાધિમાં પ્રવેશ થવાથી તે પરમેશ્વીપણાને પામે છે. વ્યથિ અહંકારમાં રહેલ ચિદ્ભાસ સર્વ શક્તિથી અભિન્ન છે. જ્યારે જગતનો વિસ્તાર થાય છે, ત્યારે તે શક્તિ પિતામહરૂપે કરીને, સન્નિધિ મનોભાવથી પ્રથમ ઉલ્લાસ પામે છે. આમ

* આ ત્રાણુમા સર્ગમાં પ્રથમ મન થયું, ત્યાર પછી તેજસ બ્રહ્મા થયા, ત્યાર પછી મોહથી અહંકાર થયો અને ત્યાર પછી વિચ્છ થયું એવો ક્રમ કહેવામાં આવ્યો.

ભમતા તે હજારો જીવ કહેવાય છે. તે જીવ પ્રથમ ચૈતન્ય આકાશમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તે માત્રાકાશમાં ભૂતતત્ત્વાશ્રી વીણાય છે. પછી આકાશમાંના પવનની અંદર ઔદ જાતના લોકમાં, કર્મની વાસનાવાળા જે જીવ રહ્યા છે તેની પ્રાણ-શક્તિ દ્વારા તે સ્થાવર અથવા જંગમ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને શુક્ર તથા શોણિતરૂપે બીજ-પણાને પામે છે. ત્યાર પછી તે જીવ ચોત્ર દ્વારા જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને કાકત્ત્વનીયોગથી ઉત્પન્ન થયેલ વાસનાના પ્રવાહને યોગ્ય એવા કર્મકળને ભોગવે છે. ત્યાર પછી સારી અથવા નારી પુણ્ય-પાપરૂપી કર્મની દોરડીથી બંધાયેલું લિંગશરીર ભમતાં ભમતાં કોઈ વાર ઊંચ તો કોઈ વાર નીચ લોકમાં પડે છે. પ્રાણીમાત્રનો તે સમૂહ કામભય છે. તેમાંના કેટલાક જીવ વાયુથી જેમ વનનાં સુકાયેલાં પાંદડાં ભમ્યા કરે છે, તેમ જ હજારો જન્મ સુધી જગતમાં આવે છે તથા કર્મરૂપી વાયુથી ભમ્યા કરે છે. અગ્નિથી મોઢ પામેલા કેટલાક જીવને ઘણા કલ્પ સુધી પૃથ્વીમાં જન્મ—મરણ થયા કરે છે. કેટલાક જીવો અયોગ્ય જન્મો ભોગવીને હાલમાં શુભ જન્મ ધાગણ કરીને પવિત્ર કર્મો કરે છે. વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલ સમુદ્રના જળનાં પિંદુઓ જેમ સમુદ્રમાં લય પામે છે, તેમ પરમ આત્મશૂનને પામેલા કેટલાક જીવો થોડા કાળમાં પગમ (મોક્ષ) ને પામી જાય છે. એ પ્રમાણે આધિશ્વર તથા તિરોભાવથી સુક્ત એવી સર્વ જીવની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી થયેલી છે. તે ઉત્પત્તિ વાસનારૂપી વિષના વૈષમ્ય-જનરને ધારણ કરનારી છે અને અનંત સંકટ તથા અનંત અનર્થના કાર્ગીનો સ્ફુર્કર કરનારી છે. તે અનેક પ્રકારની દિશા, દેશ તથા કાળમાં તેમ જ પર્વત તથા ગુફામાં ક્રમેકળના ભોગ સાર સંચાર કરે છે; તેમાં ઉત્તમ વિચિત્રતા રમેલી છે અને તેની મારે બાળુ ભ્રમ રહેલો છે. હે સમભદ્ર! આ જગત તો મોહથી જંગમમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક જૂની વેલ છે. અનેક વિક્ષેપ-વાણું મન તેનું શરીર છે. આ પ્રમાણે સારી રીતે

વિચાર કરીને જો તે વેલને જ્ઞાતરૂપી કુખડાથી કાપી નાખવામાં આવે, તો તે પાછી ઊગતી નથી. ૧—૨૪

૬૪૫ જગજ્ઞાંગલર્જીવલ્લી સમ્યક્સમાલોક્ય કુટારકુટા વલીવ વિશુદ્ધમતઃશરીરા મ્યો ન સંરોહતિ રામમદ્ર ॥ ૨૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણમાં
'ઉત્પત્તિદર્શન' નામનો સર્ગ ૯૩ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૪ મો*

બાર જાતના જીવોનું વર્ણન

વસિષ્ઠ સ્વાચ

૩૪૫માધમધ્યાનાં પદાર્થાનામિતસ્તતઃ ।

૩૪૫માધમધ્યાનાં પદાર્થાનામિતસ્તતઃ ।

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રાઘવ ! ઉત્તમ, અધમ તથા મધ્યમ પદાર્થની ઉત્પત્તિનો વિભાગ હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. પૂર્વકલ્પમાં છેલ્લા જન્મ સુધી જ્ઞાન થવાથી શમ—દમ વગેરે સાધન સંપત્તિ હોય, છતાં પણ કોઈ પ્રતિબંધને લીધે કોઈને જ્ઞાન ન થયું હોય, તેનો આ કલ્પમાં જન્મ થયા પછી તેને પહેલા જ જન્મમાં શમદમ વગેરે સાધનથી જ્ઞાનની યોગ્યતા થાય છે, તો તેને 'ઈદં પ્રથમતા' કહે છે. એ જીવજાતિને તે એક

* આ ચોરાણમાં સર્ગમાં ઉપાનિષદ ગુરુના વૈચિત્ર્યપણાથી ચિરમુક્તિ તથા અચિરમુક્તિને પામનાર બાર જાતની જીવ જાતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

÷ સત્ત્વગુણ, તમેગુણ તથા રજ્જગુણના બેદ કરીને ઉત્તમ, અધમ તથા મધ્ય પદાર્થની જીવોપાધિની ભિન્ન ભિન્ન ભુવનમાં ઉત્પત્તિ થાય છે. તના (૧) ઈદં પ્રથમતા, (૨) ગુણપીવરી, (૩) સસત્ત્વ, (૪) અધમસત્ત્વ, (૫) અનર્પતતામસી, (૬) રાજસી, (૭) રાજસાત્ત્વિકી, (૮) રાજસરાજસી, (૯) રાજસતામસી, (૧૦) રાજસાત્ત્વ-તતામસી, (૧૧) તામસી, (૧૨) તામસસત્ત્વ, (૧૩) તમેરાજસી, (૧૪) અનર્પતતામસી એ પ્રમાણે ચોદ બેદ છે. સર્ગ ૧૩ માં તથા ૧૪ માં બેદનો પંચમા તથા નવમા સર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. તેથી મુખ્ય ૬૨ બેદ રહ્યા. એ બાર બેદનું વર્ણન આ સર્ગમાં કર્યું છે.

જ જન્મમાં મોક્ષ થાય છે. શુભલોકતા આશય-
વાળી તથા શુભકર્મોને અનુસરનારી તે ઇંદ્ર પ્રથમતા
જાતિને વિવિધ સંસારની વાસનાઓ કરીને,
ભોગે કરીને વાસનાનો ક્ષય થયા પછી દસ—પંદર
જન્મ થાય અને પછી જ્યારે તેને મોક્ષ થાય છે,
ત્યાર તેને શુશ્રુષીવરી કહે છે. પૂર્વ કલ્પમાં કરેલાં
પુણ્ય-આપનું અનુમાન કરનાર સુખ—દુઃખ
આ કલ્પમાં ભોગવ્યા બાદ જેનો સૌ જન્મ પછી
મોક્ષ થાય છે, તેને સસત્ત્વા કહે છે. પૂર્વ કલ્પમાં
કરેલાં ઘણાં દુષ્કર્મોને લીધે કોઈમાં અત્યંત મલિન-
પણું હોય છે તથા તેનામાં વિવિધ સંસારની વાસના
હોય છે; તેથી તે કલ્પમાં કરેલ ધર્મ તથા અધર્મનું
અનુમાન કરનારને સુખ—દુઃખ ભોગવ્યા પછી
હજારો જન્મે મોક્ષ થાય છે, તેને અધમસત્ત્વા
કહે છે. અધમસત્ત્વાને જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાનના
વિમુખપણાથી ઘણા જન્મ થયા પછી મોક્ષમાં
સંદેહ હોય છે, ત્યારે તેને અન્ધંતતામસી કહે
છે. પૂર્વ કલ્પની વાસનાને અનુસરીને ચરિત કર-
નારને ખેતરજી જન્મ થયા પછી જ્યારે મનુષ્યજન્મ
આવે છે, ત્યારે તે સ્વર્ગ અથવા તરુકની પાતિ
થાય અને મોક્ષમાં સંદેહ રહે એવાં કર્મો કરે છે,
તો તેને રાજસી કહે છે. રાજસ દુઃખનો અનુભવ
થયા પછી વૈરાગ્ય થવાને લીધે જેને જ્ઞાન થાય છે
તથા મરણ માત્રથી જ મોક્ષનો યોગ્ય થાય છે, તેને
તેવા કાર્યના અનુમાનથી રાજસસાત્ત્વિકી કહે
છે. રાજસસાત્ત્વિકીને મનુષ્યથી અતિરેકત ચોવા
યજ્ઞ તથા ગંધર્વના જન્મ મળે છે અને કર્મે કરી
તે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થયા પછી મોક્ષનો અધિકાર થાય
છે, ત્યારે તેને રાજસરાજસી કહે છે. રાજસ-
રાજસીને સંકોડો જન્મ થયા પછી મોક્ષનો અધિકાર
પ્રાપ્ત થાય છે તથા રાજસ અને તામસ કર્મોનાં
ફળ ભોગવવાં પડે છે એવો જે આરંભ કરે છે તેને
રાજસતામસી કહે છે. રાજસતામસી એવાં કાર્યોનો
આરંભ કરે છે જેથી હજારો જન્મો સુધી મોક્ષનાં
સંદેહ રહે, ત્યારે તેને રાજસાત્ત્વંતતામસી કહે છે.
એક કલ્પમાં હજારો જન્મ ભોગવ્યા પછી કલ્પાંતર-
માં જેનો મોક્ષ થાય તે જાતિને તામસી કહે

છે. તામસી એવાં કાર્યોનો આરંભ કરે છે જેથી
તેનો એક જ જન્મમાં મોક્ષ થાય, ત્યારે તેને
તામસસત્ત્વા કહે છે. રત્નોગુણ તથા તમોગુણના
ફળથી યુક્ત જેને ઘણા જન્મ થયા પછી મોક્ષ થાય
છે, તેને તમોરાજસી કહે છે. પ્રથમ હજારો જન્મો
થયા હોય તો પછી જે જાતિને શતાવધિ જન્મ થયા
પછી મોક્ષની યોગ્યતા થાય તે જાતિને તામસ-
તામસી કહે છે. પ્રથમ લાખો જન્મ થયા હોય
અને તે પછી લાખો જન્મ થતાં સુધી પણ
જેને મોક્ષમાં સંદેહ રહે, તે જાતિને અત્યંત-
તામસી કહે છે.* આ પ્રમાણે સર્વ જાતિ પ્રજા-
માંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે. કાંઈક ચલાયમાન
થયેલા સમુદ્રમાંથી જેવી રીતે મોર્ચ ઉત્પન્ન થાય
છે, તેવી રીતે સર્વ જીવરાશિ પ્રજામાંથી ઉત્પન્ન
થયેલ છે, જેમ પોતાના તેજથી સ્ફુરણુયમાન
થતી દીવાની શિખામાંથી મરીચિ (કાંતિ) ઉત્પન્ન
થાય છે, તેજસ્વી અગ્નિમાંથી જેમ સ્ફુલિંગ
(તણુપા) ઉત્પન્ન થાય છે, ચંદ્રવિંધમાંથી
જેમ મંદિર તથા ગંગારોડપ કિરણ ઉત્પન્ન થાય
છે, જેમ એક શાખામાંથી વિવિધ શાખાની શોભા
ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ સુવર્ણમાંથી કડાં, બાજુ-
ખંધ તથા મુદ્ર વગેરે થાય છે, જેમ નિર્મળ
જળના ઝરણામાંથી જળનાં વિંદુ ઉત્પન્ન થાય
છે, તેમ પ્રાણીમાત્ર પરમાત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન
થાય છે. તે પરમાત્મા અજન્મા છે અને સર્વ
જુતસમુદ્ધતી કલ્પના તે પરમાત્માની જ કરેલી
છે. ઘટપ્રકાશ તથા સ્થાલીરંધ્રાકાશ (પાત્રની અંદર
છિદ્રમાં રહેલ આકાશ) એ જેમ આકાશનો ભાગ
છે, તેવી રીતે સર્વ લોકની કલના પ્રજાના પદ્યથી
જ થયેલી છે. જળમાંથી જેવી રીતે શીતળ કણ,
ધૂમરી, મોર્ચ તથા વિંદુ ઉત્પન્ન થાય છે,
તેવી રીતે પ્રજામાંથી સર્વ દૃશ્યસૃષ્ટિ થયેલી છે.

* પ્રથમ ટીકામાં બાર ભતિનું વર્ણન કરવામાં
આવેશે એમ લખ્યું છે; પણ ગ્રંથમાં ઉપર ૧૫ ભેદ
થાય છે. ટીકામાં ૧૪ ભેદ લખાય છે અને ૧૩ તથા
૧૪ નો, ૫ અને ૯માં સમાવેશ છે એમ લખ્યું છે;
તેમાં પણ તામસતામસી લખેલ નથી.

સૂર્યનાં તેજમાંથી જેમ મુગનૂષણ ઉત્પન્ન થાય છે, ચંદ્રધિવ્યમાંથી જેમ જ્યોત્સ્ના ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેજમાંથી જેમ પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને છતાં તે તેનાથી જુદાં નથી; તેમ ઉત્પન્ન થયેલ સર્વ ભૂત—પ્રાણીમાત્રનો સમૂહ બ્રહ્મથી જિન્ન નથી. એ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની ભૂત—પ્રાણીમાત્રની જાતિ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેમાં જ પાછી લય પામે છે. કોઈ જાતિ હજારો જન્મ ભોગવ્યા પછી બ્રહ્મમાં લય પામે છે, તો કોઈ થોડા જન્મ ભોગવી બ્રહ્મપદને પામે છે. એ પ્રમાણે અગિતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નણખાતી પેઠે વિવિધ પ્રકારના જગતમાં પરમાત્માની ઈચ્છાથી ઈચ્છરતા વ્યવહારવાળી ઉપર લખેલી ભૂતસમૂહની જાતિ આપે છે, જાય છે, પડે છે અને ઊંચે ચડે છે. ૨—૩૨

**इत्थं जगत्सु विविधेषु विविधरूपास्तस्ये-
च्छया भगवतो व्यवहारवत् । मायांति यानि
निपतन्ति तद्योत्पतन्ति रूपश्रियः कण्वटा इव
पावकोत्थाः ॥ ३२ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામ.યણમાં. ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘બ્રાહ્મણઃ સર્વમુત્પદ્યતે ઈતિ કથન’ નામનો

સર્ગ ૮૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૫ મો*

અજ્ઞાનીને જ્ઞાન થવા માટે કર્મ અને

કર્તાની સાથે ઉત્પત્તિનું વર્ણન

વસિષ્ઠ સ્વાચ

अभिर्भौ कर्मकर्ताऽहमेव परात्मना ।

स्वयं प्रकटतां यातो पुष्पामोदौ तरोरिव ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ! કર્મ અને કર્તા

એ બંનેનું રૂપ અભિનત છે. જેમ વૃક્ષમાંથી પુષ્પ અને સુગંધ એ બંને એક જ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સૃષ્ટિના આદિમાં કર્મ અને કર્તા એ બંને પોતાના સ્વભાવથી એક જ સમયે પરમા-

ત્માના પદથી પ્રકટ થયેલ છે. આકાશમાં જેવી રીતે નીલિમા (કાળાશ) સ્ફુરે છે, તેવી રીતે સર્વ સંકલ્પથી મુક્ત તથા નિર્ગળ એવા પરબ્રહ્મમાંથી જીવ સ્ફુરે છે. હે સમ! જે સ્થળે અજ્ઞાતી માણસનો આચાર છે, તે સ્થળે તમને સમજાવવા માટે ‘બ્રહ્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે’ એમ કહેવામાં આવે છે; પણ હે સમ! જ્ઞાનવાનના આચારમાં ‘બ્રહ્મમાંથી આ ચ્યુ છે, અથવા નથી થયું’ એમ કહેવામાં શોભતું નથી. હે સમ! જ્યાં સુધી ખીજ કોઈ કલ્પના પ્રથામાં આવે નથી, ત્યાં સુધી લોકમાં ઉપદેશ તથા ઉપદેશ-યોગ્યતા શોભતી નથી. એટલા માટે જ્યાં સુધી વ્યવહાર છે, ત્યાં સુધી ભેદદૃષ્ટિથી દ્વિતકલ્પતાનો અંગીકાર કરી આ બ્રહ્મા તથા જીવ, એમ કહેવામાં આવે છે, પણ તે વાણીનો ક્રમ છે. પરબ્રહ્મ તો અસંગ અને અદિતીય છે, તેમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને તે તે રૂપ જ છે. મેરુ તથા મંદર પર્વત સમાન હજારો જીવસમૂહ ઉત્પન્ન થઈ થઈને તે બ્રહ્મરૂપ પરમપદમાં જ લય પામે છે. જેમ વૃક્ષમાં અનેક પ્રકારના પલ્લવો સ્ફુરે છે, તેમ દિશાઓરૂપી દુન્નિમાં અનંત પ્રકારના હજારો જીવસમૂહો સ્ફુરે છે; જેમ વર્સતઋતુમાં નવા અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પરમાત્મા વિષે જીવસમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ શ્રીજમઋતુમાં વર્સતના રસો વિલય પામે છે, તેમ તે પરમાત્મામાં જ જીવો પાછા લય પામે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્મામાં જીવસમૂહો નિરંતર રહે છે, થાય છે અને લય પામે છે. હે સમ! પુષ્પ તથા સુગંધ એ જેમ અભિનત છે, તેમ પુરુષ તથા કર્મ અભિનત છે. તે બંને પરમાત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને વિષે જ લય પામે છે. દૈત્યગણ, ઉરગગણ, મનુષ્ય તથા દેવતા વગેરે વસ્તુતઃ ઉત્પન્ન થયા નથી, તોપણ વાસનામય ઉપાધિના ભવથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા તન્કાળ સ્ફુરણ પામે છે. એવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ વિહાર કરવામાં આત્માનું વિસ્મરણ જ એક મુખ્ય કારણ છે. તે વિના જન્માંતરનું ફળ આપ-

* આ પંચાણ્ડમાં સર્ગમાં અજ્ઞાની જનસમૂહને જ્ઞાન થવા માટે કર્મ અને કર્તાની એક જ સમયે ઉત્પત્તિ છે એમ આલેખથી કહેવામાં આવેલે.

નાર બીજું કોઈ પણ કારણ નથી.

સમ બોલ્યા : પ્રામાણિક દૃષ્ટિવાળા તથા સગરહિન એવા મનુ વગેરેએ ધર્મ તથા અધર્મ-રૂપી અર્થમાં, અવિરુદ્ધપણાથી સ્મૃતિ—પુરાણ વગેરેમાં જે જે નિર્ણય કરેલા છે, તેને ‘શાસ્ત્ર’ કહેવામાં આવે છે. જેઓ અત્યંત શુદ્ધ છે, સર્વગુણથી યુક્ત છે, ધીરજવાન છે, સમદૃષ્ટિવાળા છે અને અનિર્વચનીય પ્રભાવી સાક્ષાત્કાર કરાથી યુક્ત છે, તે સાધુપુરુષ કહેવાય છે. જેમને તત્ત્વજ્ઞાન નથી તેમના સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપર કહેલ સત્પુરુષનો આચાર તથા શાસ્ત્ર એ બે નેત્ર છે. (એટલે કે સત્પુરુષના આચાર તથા શાસ્ત્રને અનુસરીને જે માણસ વર્તે છે, તેને તત્ત્વજ્ઞાન ન હોય, તોપણ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.) શાસ્ત્રમાં સત્પુરુષના વ્યવહારનો અર્થ કહ્યો છે, જે માણસ તેને અનુસરીને ચાલતો નથી, તેનો સર્વ કોઈ ત્યાગ કરે છે તથા તે દુઃખમાં રૂપી જાય છે. હે પ્રભુ! આ લોકમાં તથા વેદમાં એવી શ્રુતિ છે કે, ‘કર્મ-અને કર્તા એ બંને કન્ને કરી સાથે રહેવાર છે.’ એટલે કે કર્મ કરી કર્તા થાય છે તથા કર્તા કર્મે ઉત્પન્ન રહે છે અને આ ઓળંદુરચાય લોકમાં તથા વેદમાં સિદ્ધ છે. જેમ બીજામાંથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કર્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. અંકુરમાંથી જેમ પાછું બીજ થાય છે, તેમ જીવમાંથી પાછું કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. જે વાસનાઓ ફરીને જંતુ ભવપંજરમાં જન્મે છે, તે વાસનાને અનુસરીને તેને કળતો અનુભવ થાય છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ છે, છતાં તમે કર્મરૂપી બીજ વિના કેવળ પ્રહ્લપદથી જ જૂન-પ્રાણી-માત્રની ઉત્પત્તિ કહી છે, તેનું કારણ શું? હે ભગવન! તમારા મન પ્રમાણે જ કેવળ પ્રહ્લપદ-થી જ ઉત્પત્તિ થતી હોય તો ઉપર પ્રમાણે જગતમાં થતી જંતુ અને કર્મની અવિનાશ-વિનાશનો (પરસ્પર-એકબીજામાંથી એકબીજાની ઉત્પત્તિ થાય છે એવી પ્રસિદ્ધિનો) તમે નિસ્સંકાર ક્યો કહેવાય. પછી માયાશબ્દ અહીંમાં આકાશ

વગેરે સ્મૂળ દેહરૂપી કળ છે તથા પ્રહ્લપદમાં ભોગ-સામગ્રીયુક્ત સ્વર્ગરૂપી કળ છે, એવી જે લોકમાં પ્રસિદ્ધિ છે તે પણ ધોવાઈ જાય. જે કર્મ નિષ્કળ હોય તો નરકાદિના ભયના અભાવથી અને લોકમાં સંકર થવાને લીધે મોટાં નાછોટાં નાનાં માછલાંને મારી નાખે છે, તેવી રીતે (માત્ર-ન્યાયથી) લોકો નાશ થાય માટે હે ભગવન! કરેલ કર્મ ફળરૂપ થાય છે કે નહિ, તે તમે યથાર્થ રીતે કહો. હે વેદવેત્તા! મારા મનનો આ મોટો સંશય તમે મટાડો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ! તમે આ ઘણો સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો. તમને જ્ઞાનનો ઉદય થાય એવો હું ઉત્તર આપું છું. તે તમે સાંભળો. ક્રિયામાં કુશળપણના અનુસંધાનથી આણસના મનનો જે વિકાસ છે તે જ કર્મનું બીજ છે અને તેને જ કળ થાય છે. સૃષ્ટિના આદિમાં પરમાત્માના પદથી જ્યારે મન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે જ જીવનું કર્મ પણ ઉત્પન્ન થયું અને જીવ પૂર્વની વાસના અનુસાર દેહભાવે રહ્યો. પુષ્પ અને તેની સુગંધમાં જેમ ભેદ નથી, તેમ કર્મ અને મનમાં ભેદ નથી. આ જગતમાં ક્રિયાની સ્ફુરણા થવી તેને કર્મ કહે છે. પ્રથમ મનરૂપી દેહ છે તેમાં કર્મતા ધર્મ છે, માટે મન છે તે જ કર્મ છે. એવો કોઈ પર્વત નથી, એવું કોઈ આકાશ નથી, એવો કોઈ સમુદ્ર નથી અને એનું બીજનું કોઈ પણ સ્થાન નથી કે જેમાં કર્મફળ નથી. આ જન્મમાં અથવા પૂર્વ-જન્મમાં કરેલ ફળરૂપ થાય છે; કાંણ કે પૌરુષમય (ઉદ્ભવ) કોઈ દિવસ નિષ્કળ જનો નથી. કાળજ-માંથી કાળાશનો ક્ષય થતાં જેમ કાળજનો ક્ષય થાય છે, તેમ સંપ્રદાત્મક કર્મના ક્ષય થવાથી મનનો ક્ષય થાય છે. કર્મનો તારા થવાથી મનનો નાશ થાય છે અને મનનો નાશ એ જ અકર્મતા છે. આ પ્રમાણે અકર્મપણું મુક્તિનો થાય છે, પણ અમુક્તને થતું નથી. અગ્નિ અને ઉષ્ણતા એ બંને જેમ સાથે જ રહે છે તેમ ચિત્ત અને કર્મ સાથે જ રહે છે. એ બેમાંથી એકનો નાશ થાય છે, તો તે બંનેનો નાશ થાય છે. હે સમ!

ચિત્ત સદા સ્ફુરણવિલાસને પામીને વિહિન તથા નિષિદ્ધ કર્મેર્તુ સંપાદન કરી, પુણ્ય—પાપરૂપ ધર્મ તથા આધર્મરૂપ પરિણામ પામે છે. ત્યાર પછી ચિત્તથી થયેલ કર્મ, શુભ તથા અશુભ ફળના ભોગને અનુકૂળ એવા સ્ફુરણને પામીને ચિત્તરૂપે પરિણામ પામે છે. આમ ચિત્ત અને કર્મ એ બે ધર્મ અને કર્મ એવાં નામથી લોકમાં કહેવાય છે. ૧—૩૮

चित्तं सदा स्वप्नविलासमेव स्वप्नेकरूपं ननु
कर्मं विद्धि । कर्मण चित्तं क्लृप्तं धर्मकर्म पदंगते
एव परस्परणे ॥ ३८ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
“કર્મ તથા પુરુષર્તુ ઔક્યપ્રતિપાદન” નામનો
સર્ગ ૯૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૬ મો*

મનનો સ્વરૂપર્તુ વર્ણન
વસિષ્ઠ ઉવાચ

मनो हि भावनामात्रं भावनास्पर्द्धमिणी ।
क्रिया तद्भाविता रूपं फलं सर्वोन्मुखावति ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મન ભાવનામાત્ર છે, ભાવના સ્ફુરણધર્મવાળી છે, સ્ફુરણ ક્રિયા-રૂપ છે, અને તે ક્રિયાના સ્ફુરણથી સર્વને ફળ મળે છે.

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મા ! મન કે જે જડ છતાં અજડ આકૃતિવાળું છે, તે મનનું રૂઢ સંકલ્પવાળું સ્વરૂપ વિકૃતારથી મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : અનંત અને સર્વશક્તિમાન માયાશબ્દભર્યા આત્મતત્ત્વનું સંકલ્પશક્તિ વડે રચેલું જે રૂપ છે તેને જ મન કહે છે. ‘અમુક વસ્તુ આમ હશે કે ગામ હશે’ એવી રીતે માણસના મિત્રમાં ‘સંકલ્પ-વિકલ્પથી જે બે પક્ષ આવે છે, તે જ મનનું રૂપ છે. આત્મા ચૈતન્યપણથી સર્વદા પ્રકાશ પામે છે, તોપણ તેને ‘હું નથી

* આ છન્નુમાં સર્ગમાં અનેક પ્રકારની આકૃતિ-વાળા મનની, કર્મની વિચિત્રતાથી તેના જુદા જુદા ભેદ તથા મનની શુદ્ધિ માટે તત્ત્વનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

જાણતો તથા કર્તા નથી તે છતાં, ‘હું કરું છું’ એવો જેને રીધે નિશ્ચય થાય છે, તે મનનું રૂપ છે. ગુણ વિતા જેવી રીતે ગુણનો સંભવ નથી, તેવી રીતે સંકલ્પ—વિકલ્પરૂપ કર્મ શક્તિ વિના મનનો સંભવ નથી. જેવી રીતે અગ્નિ અને ઉષ્ણતા તી સત્તા ભિન્ન નથી, તેવી રીતે કર્મ તથા મન અને જીવની તથા મનની સત્તા ભિન્ન નથી. એ મન ચિત્તરૂપી ફળધર્મવાળા કર્મરૂપ છે. એનું શરીર સંકલ્પમય છે અને તે વિવિધ વિસ્તારથી શોભે છે. આ આખું જગત એ મન વડે વ્યાપ્ત છે અને એ જગત દ્વૈતરૂપ છે, માયામય છે, નિષ્કારણ છે, સ્થિતિ વિનાનું છે અને વાસનાથી થતી કલ્પનાથી વ્યાકૂળ છે. જે માણસ વાસનાનું જેવી રીતે આરોપણ કરે છે, તે વાસના તેવી રીતે તેને ફળ આપે છે. વાસનારૂપી વૃક્ષને કર્મ-રૂપી ખીજ છે અને મનના સ્ફુરણરૂપી શરીર છે. એને અનેક પ્રકારની ક્રિયા એ શાખા છે તથા તેમાં વિચિત્ર ફળ રહેલું છે. નન જેવું અનુ-સંધાન કરે છે તેવી રીતે કર્મેન્દ્રિયો પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તે પ્રમાણે તે સંપાદન કરે છે. માટે કર્મ એ જ મન છે. મન, ખુદ્ધિ, આદેહકાર, ચિત્ત, કર્મ, કલ્પના, સંસ્મૃતિ, વાસના, વિદ્યા, પ્રયત્ન, સ્મૃતિ, ઇન્દ્રિય, પ્રકૃતિ, માયા અને ક્રિયા—આ પ્રમાણે શબ્દની વિવિધ ઉક્તિ બ્રહ્મમાં સંસારના ભ્રમના હેતુરૂપ છે. કાકતાલીયોગથી (આક-સ્માત્) ચૈતન્યને જ્યારે બાહ્ય કલ્પનાપણું પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પર્યોયથી તેનાં મન, ખુદ્ધિ વગેરે નામ પડે છે.

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મા ! પરસંવેદનની વિચિત્ર અર્થની કલ્પનાવાળી આ મનખુદ્ધિ વગેરેની પર્યાયવૃત્તિ રૂઢિમાં કેમ આવી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પરસંવિત્ જ્યારે અવિદ્યાએ કરી કલંકપણને પામી સંકલ્પ—વિકલ્પરૂપે અનેક પ્રકારે થાય છે, ત્યારે તેને મન કહે છે. સંકલ્પ—વિકલ્પ થયા પછી અજવા મહેલાં એક જ વસ્તુનો નિશ્ચય કરી પરસંવિત્ જ્યારે સ્થિતપણે રહે છે, ત્યારે તેને ખુદ્ધિ કહે છે. દેહ વગેરે

મિથ્યા પદાર્થમાં અભિમાન કરી જ્યારે તે પોતાની જ સત્તાની કલ્પના કરે છે, ત્યારે તેને અહંકાર કહે છે અને તેથી સંસારમાં બંધન થાય છે. જ્યારે એક વિષયનો ત્યાગ કરી બીજા વિષયનું સ્મરણ કરે છે તથા પૂર્વીપર વિચારનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે સંવિત્ને ચિત્ત કહે છે. સ્ફુરણ શું એ સંવિતનો ધર્મ છે, એટલે તે અસત્. સ્ફુરણને લીધે જ્યારે કર્તાના શરીરને તથા અવયવો દેશાંતરનો સંયોગ સંપાદન કરે ત્યારે તે સંવિત્ને ક્રમે કહે છે. એક ઘનરૂપ પરમાત્મ-સ્વરૂપના નિશ્ચયનો અકસ્માત્ ત્યાગ કરી જ્યારે સંવિત્ ઇચ્છા પ્રમાણે અન્ય વસ્તુની કલ્પના કરે છે, ત્યારે તેને કલ્પના કહે છે. અમુક પદાર્થ પ્રથમ જ્ઞેય છે અથવા નથી જ્ઞેય, એવી રીતે સ્મરણથી નિશ્ચય કરી જ્યારે તે ચોષ્ટા કરે છે, ત્યારે તેને ચસૃતિ કહે છે. પ્રથમ અનુભવ કરેલ પદાર્થની શક્તિ જ્યારે આકાશની પેઠે શૂન્ય પદાર્થમાં ક્ષંઈ પણ ચોષ્ટા કરી વિના સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે, ત્યારે તેને વાસના કહે છે. આત્મતત્ત્વ છે તે જ નિર્મેળ છે અને પ્રાપ્તગતી પ્રતિભા ત્રણ કાળમાં પણ નથી. એમ જાણનામાં આવે તેને વિદ્યા કહે છે. તે આત્માના અદર્શનને માટે સ્ફુરણ કરે છે તેથી તેને પ્રયત્ન કહે છે. તે વિવિધ પ્રકારના પદાર્થનું સ્મરણ કરાવે છે તેથી તેને કમ્પતિ કહે છે. તે શ્રવણ કરી, સ્પર્શ કરી, દર્શન કરી, ભોજન કરી, સુગંધનું ચુકાણું કરી અને વિચાર કરી જીવલાવે રહેલ કર્મેન્દ્રિયના સ્વામીને આનંદ પમાડે છે માટે તેને ઇન્દ્રિય કહે છે. પરમાત્મા અદૃશ્ય છતાં સર્વદૃશ્યસમૂહના ઉપાદાતાકારણરૂપ હોવાથી તેને મુક્તિ કહે છે. તે સત્પદાર્થમાં અસત્પાણું તથા અસત્પદાર્થમાં

સત્પાણું કરે છે. એમ તેને સત્તા તથા અસત્તાના વિકલ્પને લીધે માયા કહે છે. દર્શન, શ્રવણ, સ્પર્શ, રસન તથા દાણ ઇત્યાદિ કર્મે કરીને તેને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે અને તે ક્રિયા સંસૃતિનાં બીજરૂપ છે. ઉપર પ્રમાણે ચૈતન્યને અનુસરનાર ચૈતન્યનું એવું રૂપ સ્ફુરે છે, તેવાં તેવાં પર્ચાયથી નામ પડે છે. ચિત્તાપણને પ્રાપ્ત થઈ સંસારપદ્ધતિમાં જવાથી પોતાના જ હજારો સંકલ્પથી મન બુદ્ધિ વગેરે નામ રૂઢિમાં આવેલાં છે. ચિત્ત વિષયવાસના-રૂપ આ દેવતામના રૂપકલંકથી પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપની વિવ્રલતાથી બાહુલ્ય હોય તેમ, દેહાદિક જડતાની જાળમાં પડે છે; માટે એક જ ચિત્તાની મન તથા બુદ્ધિ બાહિ વિભાગની કલ્પના છે. એ જ ચિત્ત લોકમાં 'જીવ' કહેવાય છે અને 'મન' પણ કહેવાય છે. વળી તે 'ચિત્ત' કહેવાય છે તેમ જ 'બુદ્ધિ' પણ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માના પદમાંથી બ્રહ્મથેજા એ અશ્વત્થપી કલંકવાળા ચિત્તાના ભિન્ન ભિન્ન નામો આનેક સંકલ્પથી પડ્યાં છે, એમ પઠિતો કહે છે.

રામ બોલ્યા : હે તરવણા ! હે પ્રભુ ! મન જડરૂપ છે કે ચૈતન્યરૂપ છે ? મારા મનમાં તેનો નિશ્ચય થતો નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! મન જડ પણ નથી તેન ચૈતન્યરૂપ પણ નથી. પ્રથમ ચૈતન્યરૂપે રહેલ અજડ દૃષ્ટિ સંસારની ઉપાધિને લીધે જ્યારે મલિન થાય છે, ત્યારે તેને મન કહે છે, તે મન સત્-અસત્થી વિલક્ષણ છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં ભિન્ન ભિન્ન રહેલ છે. જગતના કારણ-રૂપ છે અને ચિત્ત પણ તેને જ કહે છે. નિશ્ચય-પણથી પરમાત્માનું શાશ્વત્ત્વ ભ્રૂંક રૂપ છે, તે વિના ચિત્તાની સ્થિતિ નથી અને તે ચિત્તથી જ જગત થયેલ છે. જડ તથા અજડ દૃષ્ટિમાં હિચ્છાની રોઠે સંકલ્પ-વિકલ્પવાળું જે ચૈતન્યનું રૂપ છે તેને મન કહે છે. હે રામ ! સાક્ષીપણને લીધે અંદરથી કલંકરહિત અને બહારથી મલિન એવું ચૈતન્યનું જે ઉપાધિકૃત ચલન છે, તેને પણ 'મન' કહેવામાં આવે છે. તે જડ પણ

જ પ્રયત્ન તથા સ્મૃતિને બદલે વિસ્મૃતિ તથા મલ પણ હમેશ છે; આત્માના અર્થના અદર્શનમાં વિસ્મૃતિ કરાવે છે તેથી વિસ્મૃતિ કહે છે. મિથ્યા વિકલ્પના સમૂહે કરી દેને મલ કહે છે. એટલે કે આવરણ (કંઠી જેવું અથવા ભુલાવવું) શક્તિના પ્રધાનપણથી મલ કહે છે તથા વિલેપશક્તિના પ્રધાનપણથી વિસ્મૃતિ કહે છે.

નથી તેમ ચેતન પણ નથી. એ મનમાં આહંકાર, મન, બુદ્ધિ તથા જીવ વગેરે વિચિત્ર નામ કપોલાં છે. જે પ્રમાણે નદ જુદાં જુદાં વેશ લે છે, તે પ્રમાણે મન જુદાં જુદાં કર્મ કરે છે અને તેથી જુદાં જુદાં નામ ધારણ કરે છે. જેવી રીતે એક જ માણસ જુદાં જુદાં કામ કરતો હોય તો જેવું કામ તેવું તેનું નામ પડે છે. (જેમ કે, રસોઈ કરતી વખતે રાંધનાર, પાક કરતી વખતે પાક કરનાર, તથા કયા કહેતી વખતે વક્તા તથા સાંભળતી વખતે શ્રોતા વગેરે) તેની રીતે નામનાં જુદાં જુદાં કાર્યને લીધે જુદાં જુદાં નામ પડેલાં છે. હે રામચંદ્રજી! મેં તમની પાસે મનની જે જે સંજ્ઞા કહેલી છે, તે જ સંજ્ઞા અન્ય મનવાળાઓ પોતાની કપોલકલ્પિત યુક્તિથી જુદી રીતે કહેલ છે, જેવા જેનો સ્વભાવ તે પ્રમાણે બુદ્ધિ રાખીને ઇચ્છામાં આવે તે રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોના વિચિત્ર નામના ભેદ કહેલા છે. જીવથી મિનન જે જડ પ્રકૃતિ છે તેને કેટલાક મન કહે છે, કેટલાક આહંકૃતિ કહે છે અને કેટલાક બુદ્ધિ કહે છે. હે રામચંદ્રજી! આહંકાર મન તથા બુદ્ધિ વગેરે સૃષ્ટિની કલ્પના છે તથા તે ચોક્કસ જ છે; પણ ન્યાયમનવાળાએ તેની જુદી કલ્પના કરી છે, સાંખ્યમનવાળાએ તેથી જુદી કલ્પના કરી છે અને ચાર્વકમનવાળાએ સાંખ્યથી પણ જુદી કલ્પના કરી છે. વળી જૈમિનિ મનવાળાએ તેથી પણ વિચિત્ર કલ્પના કરી છે, તે જ પ્રમાણે, આર્હત, બૌદ્ધ, વૈશીષ્ઠિક તથા પાંચમ્ભ-એ સર્વેએ પણ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જુદી જુદી કલ્પના કરી છે. છતાં એક તગરમાં જવાના જુદા જુદા માર્ગો હોય અને તે સર્વ માર્ગોથી તે તગરમાં જવાય, તે પ્રમાણે તે સર્વ કલ્પનાથી એક પારમાર્થિક પદને પહોંચવું એ જ સર્વોત્તમ ઉદ્દેશ છે અને તે પરમપદમાં સર્વની એકતા છે. પણ પરમાર્થના અજ્ઞાતથી અને વિપરીત ધ્યાનને લીધે માત્ર તેઓ વિવાદ કરે છે. વરેમાર્ગ જેમ તગરમાં જવાના જુદા જુદા માર્ગોમાંથી જે માર્ગ પોતાને ઇચ્છિત હોય તે માર્ગનાં વખાણ કરે

છે, તેમ જુદા જુદા મતવાદીઓ પોતપોતાના મનનાં વખાણ કરે છે. પણ હે રામ! તે સર્વોત્તમ મન મિથ્યા છે. કારણ કે કર્મમાર્ગમાં પ્રીતિ હોવાથી પોતાના ચિદ્વિષત અર્થથી તેઓએ વિચિત્ર યુક્તિ કરેલી છે; પણ ખરું જોતાં સર્વ મનનો જ વિલાસ છે. એક માણસ સનાન કરતો હોય ત્યારે તે સનાતકર્તા કહેવાય છે તથા દાન કરતો હોય ત્યારે દાન કરનાર કહેવાય છે; અને એમ કાર્ય પ્રમાણે તેનું નામ પડે છે. તે જ પ્રમાણે આ મન ક્રિયાના ભેદથી વિચિત્રતાને પામે છે. વિવિધ કાર્યો કરવાને પરિણામે એ મન જીવ, વસના અને કર્મ આદિ નામરૂપી ભેદવાળું થાય છે. જે અખિલ અનુભવ થાય છે તે માત્ર ચિત્તનો છે અને ચિત્ત વિનાનો માણસ જુઓ છે, તોપણ જો તે નથી, શુભ તથા અશુભ સાંભળવાથી, સ્પર્શ કરવાથી, સ્પર્શથી, ભોજન કરવાથી અને સૂંઘવાથી અંતઃકરણમાં હર્ષ થયો અથવા ખેદ થયો એ મનવાળા માણસને જ થાય છે. પ્રકાશ છે એ જ રૂપનું કારણ છે. જે તેવી રીતે મન છે તે જ પદાર્થોનું કારણ છે. જે માણસનું મન યાંધાનું છે (વાસનાવાળું છે), તેને બંધન થાય છે અને જેનું મન મુક્ત (વાસનારહિત) છે તેની મુક્તિ થાય છે. જડ બુદ્ધિવાળો માણસ મનને પણ જડ માને છે અને વૈનન્યવાન માણસ મનને ચૈતન્યસ્વરૂપ જાણે છે; પણ વસ્તુતઃ મન જડ પણ તથી તેમ ચેતન પણ નથી, અને વિચિત્ર સુખ-દુઃખની ચેષ્ટાવાળું ઉદ્ભવેલું જગત પણ મનમાંથી જ ઊઠેલું છે. ચોક્કસ મનમાં આખા સંસારનો સવ અર્થ જાય છે. અજ્ઞાત વડે ચિત્ત જ્યારે મહિત થાય છે, ત્યારે જ્ઞાતિ વડે સંસારના કારણરૂપ મન વડે જગત ઉત્પન્ન થાય છે. હે રામ! મન અજડ છે એમ માનીઓ, તોપણ તે સંસારનું કારણ નથી. એ પથ્થર જેવું જડ છે એમ માનીઓ, તોપણ તે સંસારનું કારણ નથી. ચોટલા માટે હે રામ! આ જગતમાં રૂપનું કારણ જેમ પ્રકાશ છે, તેમ મન કે જે જડ નથી તેમ ચેતન પણ નથી, તે જ પદાર્થનું કારણ છે,

ચિત્તા વિના જગત નથી; કારણ કે ચિત્તાનો હાય થવાથી સર્વ જગતનો હાય થાય છે. જાણ સોફ જ છે, પણ મનુષ્યનુને લીધે તેનાં જુદાં જુદાં નામ પડે છે; તે જ પ્રમાણે, મનનાં કર્મોને લીધે જુદાં જુદાં નામ પડે છે. કદાપિ મન વિના આહાર વગેરે કિંના શરીરને ક્ષોભ કરતી હોય, તો જેને મન નથી તેને પણ ક્ષોભ થવો જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી, માટે મન વિના બીજી શક્તિ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. ભિન્ન ભિન્ન મન-વાદીઓએ પોતપોતાના શાસ્ત્રમાં ભેદ કહેલા છે, તે પોતાના તર્કથી જ કહેલા છે; અને તેના તર્કોને તત્ત્વશાત્રી આત્મા નથી તથા તેનું શાસ્ત્ર પણ કરત નથી. હે સમ! અનેક પ્રકારના તર્ક-વિતર્ક થવા એ મનની મ્વાભાવિક શક્તિ છે અને તે શક્તિને લીધે જ ભિન્ન ભિન્ન મતવાદી-ઓએ ભિન્ન ભિન્ન તર્ક કહેલા છે તથા સર્વથી શ્રદ્ધાના જડપણથી સર્વના તર્કમાં વિચિત્રતા રહેલી છે એતતરૂપ પ્રવેશિયામાંથી જેમ જડાંતુની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ નિત્ય પ્રયુક્ત પરપુરુષ-માંથી પ્રકૃતિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવિદ્યાના પરવશપણથી ચિત્તાની ભાવનાઓ સ્થિરતાને પામી છે, તેથી વાદીઓના મતમાં મતનાં જે નામભેદ અને રૂપભેદ છે તે શાંતિ વડે કલેપન છે. મહિત ચિત્તાની જીવ, મન, બુદ્ધિ તથા આહ-કૃતિ એવી સંજ્ઞા પડેલી છે અને તે જ આ જગતમાં ચેતન, ચિત્તા તથા જીવ એવી રીતે કહેવાય છે; પણ સર્વની એકતા હોવાથી એમા વિવાદનું કારણ નથી. ૧-૭૩

जीवो मन्त्र ननु बुद्धिरहंकृतिश्चेत्येवं प्रथा-
मुपगतेयमनिसंज्ञा चित् । सैषोच्यते जगति चेतन-
विज्ञाजीवसंज्ञागणैः किल नास्ति विवाद एषः ॥

શીલેશ્વરસિદ્ધ મહારામાશ્વરમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'મનસંજ્ઞાવિચાર' નામનો સર્ગ ૯૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૭ મો*

આકાશત્રયનું વર્ણન

રામ સ્વાય

ब्रह्ममन्त्रस एवेदमन्त्रश्चाङ्गमन्त्रं सतम् ।

यतस्तदेव कर्मैति वाक्यार्थादुपलभ्यते ॥ ૧ ॥

રામ બ્રહ્મા : હે બ્રહ્મ! આ જગતરૂપી સર્વ આહાર મનથી જ ઉત્પન્ન થયેલો છે, માટે જગત એ જ નાનું કર્મ છે, એમ પ્રથમ તમારે મનાવેલા શાક્યના ચર્ચથી મારા સમજવામાં આવે છે.

વસિષ્ઠ બ્રહ્મા : મરુદેશનો પ્રગંઠ તાપ પ્રકાશના આવરણરૂપ મુગત્તિભૂક્ષાનો* જેમ ચંદ્રીકાર કહે છે, તેમ દૃઢ ભાવથી આસક્ત થયેલું મન આત્માના આવરણરૂપ આશાન વડે આ જગતે ચંદ્રીકાર કરે છે. આ બ્રહ્મરૂપ જગતને વિશે તે મન સોફ આકૃતિપણાને પામે છે. કોઈ સમયે તે મનુષ્યભાવને પામે છે અને કોઈ સમયે તે દેવરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સમયે તે દૈત્યપણાથી ઉદ્ભાસ પામે છે, કોઈ સમયે તે યક્ષપણાથી ઉદ્ભવ પામે છે, કોઈ સમયે તે ગંધર્વ-પણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તો કોઈ સમયે તે કિન્નર-રૂપે રહે છે. જ્યો કોઈ સમયે તે આકાશ અને નગરરૂપે પણ થાય છે. એ પ્રમાણે વિસ્તારવાળી આકૃતિથી મન જ સર્વ સ્થળે વૃદ્ધિ પામે છે. શરીરનો સમૂહ તૃણ, કાચ અને લાતા જેવો છે. માટે શરીરની વિચાર કરવાથી કોઈ ફળ નથી. માત્ર મન છે તે જ વિચાર કરવા યોગ્ય છે, મન વડે આકૃત થયેલું આ જગત વિસ્તાર પામેલું છે અને તે વિતા પરમાત્મા એ જ અવશેષ રહે છે. આત્મા પોતે સર્વપદથી અતીત છે, સર્વ સ્થળે ગમન કરવાર છે, સર્વના આશ્રયરૂપ છે અને તેના પ્રસાદે શરીરને સંસારમાં મનદોડે છે તથા નાચે છે. મનનું કર્મ છે તે જ શરીરના કારણભૂત છે

* આ સત્પણમાં સર્ગમાં સર્વ અકાશથી મનના સંસ્થાનનું તથા ચિત્તાકાશ* ચિદાકાશ અને ભૂતાકાશનું વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે.

✕ આંજવાનાં પાણી

અને જન્મ-મરણ પણ તેનાં જ થાય છે. આત્માને વિશે તેવા ગુણ નથી. વિચાર કરવાથી મન લય પામે છે અને મનના લયભાવથી મોક્ષ છે. મનનો ક્ષય થયા પછી પ્રાણીની મુક્તિ થાય છે અને આ પ્રમાણે મુક્તિ થયા પછી ફરી બાર જન્મ થતો નથી.

તમ બોલ્યા : હે ભગવન્ ! તમે પ્રથમ માણસની ત્રણ પ્રકારની જાતિ કહી છે અને સદસદાત્મક મન છે તે જ તેમાં પ્રથમ પ્રકાર છે એમ કહ્યું છે. માટે મુદ્ધિથી વર્જિત એવા શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપી તત્ત્વમાંથી જગત્ રૂપી વિચિત્રતા કરનાર મન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું તથા કેવી રીતે મુક્તિ પામ્યું ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! (૧)

ચિત્તાકાશ, (૨) ચિદાકાશ અને (૩) ભૂતાકાશ—એવી રીતે વિસ્તીર્ણ જરવાળાં ત્રણ ભાવનાં આકાશ છે. એ ત્રણ આકાશ સર્વસામાન્ય છે તથા સર્વત્ર તેમની વ્યવસ્થા છે. શુદ્ધચૈતન્યની શક્તિથી તેમને સરા મળેલી છે. સઘળા પ્રાણી-ભાવની અપ્સારા (અંદરની) વસ્તુ તથા બાહ્ય વસ્તુની સરા અને આસરામાં જે સાક્ષી તથા વ્યપક છે તેને ચિદાકાશ કહે છે. પ્રાણીભાવના સર્વ વ્યવસ્થારના હેતુપણથી જે હિતરૂપ છે, જે સર્વે કાર્ય-કારણના નિર્ણાયકપણથી શ્રેષ્ઠ છે અને જેણે ખોતાની કલ્પનાથી આ જગતનો વિસ્તાર કર્યો છે, તેને ચિદાકાશ કહે છે. દશ દિશાના મંડળના ભોગ વડે જેનું અવિચ્છિન્ન શરીર છે તથા મેઘ વગેરેના જે આશ્રયભૂત છે, તેને ભૂતાકાશ કહે છે. ભૂતાકાશ તથા ચિત્તાકાશ એ બંને ચિદાકાશના બળથી ઉત્પન્ન થયેલ છે અને દિવસ જેમ સર્વ કાર્યસમૂહનું કારણ છે તેમ ચૈતન્ય સર્વનું કારણ છે. “હું જડ છું,” “હું જડ નથી” એવો મહિન ચિત્તને નિશ્ચય થાય

છે, તે જ મન છે એમ જાણો અને તે મને આકાશાદિ ઉત્પન્ન કર્યો છે. આવી રીતે ત્રણ આકાશની કલ્પના કરવી. એ પણ જ્યાં સુધી વિષય (આત્મા) નું જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનીને યોધ કલ્પા માટે છે; તે કલ્પના જ્ઞાનીને માટે કરવામાં આવતી નથી. જ્ઞાનીને તો નિશ્ચય થાય છે કે, એક પરબ્રહ્મ જ છે અને તે સર્વરૂપ છે, સર્વને પૂર્ણ પૂરક છે, નિત્ય છે અને સર્વ કલ્પનાથી વર્જિત છે. દૈત તથા અદૈતના ભેદવાળા વ્યયના ગર્ભિત સંસ્કૃતિથી અજ્ઞાનીને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, પણ જ્ઞાનીને ઉપદેશની આવશ્યકતા નથી. હે રામચંદ્ર ! જ્યાં સુધી તમને જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાન થવા માટે ત્રણ આકાશની કલ્પનાથી હું તમને ઉપદેશ કરું છું. દાવાતળ જેવા પ્રચંડ તાપમાંથી જેમ મરદેશમાં ગુગતૃષ્ણિકા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ચિદાકાશમાંથી ભૂતાકાશ તથા ચિત્તાકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિત્તાપણને પામેલું મન મહિનપણને પામે છે, તેથી તે આકુળપણથી ત્રણ જગત્ રૂપ ઇન્દ્રિયજને ઉત્પન્ન કરે છે. મૂર્ખ માણસને છીપનાં રૂપની ભ્રાંતિ થાય છે, પણ વિદ્વાનને તેવી ભ્રાંતિ જતી નથી. તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાની માણસને મહિનપણને લીધે આ જગત ચિત્તાના કાર્ગરૂપી જેવામાં આવે છે, પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તે જેવામાં આવતું નથી; એટલે કે મૂર્ખપણથી બંધન થાય છે અને જ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૨૭

વિતત્ત્વમસ્ય મહિનસ્ય ચિદાત્મકસ્ય તત્ત્વસ્ય દશયત દવં નરુ બોધધૈનૈઃ । શુકૌ યથા રજ-તતા ન નુ બોધવદ્મિમૌલ્યેણ વંધ દદ્ધ બોધ-ચ્છેદન મોક્ષઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘ચિદાકાશમાહાત્મ્ય’ નામનો સર્ગ ૯૭ મો

સમાપ્ત

✽ ચોરાણ્યા સર્ગમાં બાર પ્રકારની જાતિ લખી છે; પણ તે સર્વને સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એ ત્રણમાં આંતર્યાં વચાથી મુખ્ય ત્રણ જાતિ માનેલ છે.

સર્ગ ૯૮ મો *

ચિતાખ્યાન-વનતું વણન

વચિત ઉવાચ

યતઃ કુતશ્ચિદુત્પન્નં ચિત્તં યત્કિંચિદેવ હિ ।

નિત્યમાત્મવિમોક્ષાય યોજયેદાન્તતોડનચ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે ચાનવ ! ચિત્ત ગમે તેમ ઉત્પન્ન થયું હોય તો પણ તેને નિરંતર મેક્ષ માટે આત્માને વિષે જોડવું. હે રામ ! પરમાત્માના વિષે જોડેલું ચિત્ત શુદ્ધ અને વાસનારહિત થાય છે અને ત્યાર પછી તે ચિત્ત કલ્પનાથી શૂન્ય થવાથી આત્માપણને પામે છે. હે રામ ! સ્થાવર અને જંગમરૂપી આ જગત ચિત્તને આધીન છે. અને ધાંધ તથા મોક્ષ પણ ચિત્તને જ સ્થવીર છે. હે રામ ! આ સમયે બ્રહ્માએ પ્રથમ અને કહેલું ચિતાખ્યાન હું તમને કહું છું; તે તમે પ્રયત્નથી સાંભળો, હે નામચંદ્રજી ! શૂન્ય, શાંત અને ભર-કર થોવું એક વન હતું. તેમાં સૌ યોગન પણ એક કણ માત્ર જણાતા હતા તે વનમાં હજાર હાથ તથા હજાર નેત્રવાળે, એક પુરુષ હતો. તેની પુષ્પિ-પાદુળ ભયેલી હતી, તે ભયંકર અને વિશાળ આકૃતિનો હતો. તે પોતાના હજાર હાથમાં પરિધ (એક જાતનું હથિયાર) લઈને પોતાના શરીરના પાછળના ભાગ ઉપર પ્રહાર કરતો હતો અને પોતાની મેળે પડાયત થતો હતો. આ પ્રમાણે પોતાના શરીર ઉપર પોતાની જાતે દૃઢ પ્રહાર કરીને ભયભીત થઈને તેણે કેટલાક યોગન સુધી દોડવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે રડો પાડનાં તથા તરફ અને તે તરફ ઘણે દૂર સુધી દોડવાથી જ મને લીધે તેનું શરીર પરવશ થઈ ગયું અને તેના હાથ—પગ વીંખાઈ ગયા. ત્યાં તે પગવશપણથી અંધારી રાત્રિના અંધકાર સમાન ભયંકર તથા આકાશ સમાન ગંભીર એવા પોલાણવાળા અંધારા કૂવામાં પડ્યો. ત્યાર પછી કેટલેક કાળે તે અંધારા કૂવા-

માંથી બહાર નીકળ્યો અને ફરી પણ પ્રથમની પેઠે પોતાના શરીર ઉપર પોતાની જાતે પ્રહાર કરીને તેણે આરે બાજુ દોડવા માંડ્યું. ફરીથી કેટલેક દૂર ગયા પછી પતંગિયું જેમ આગ્નિમાં પડે, તેમ તેણે કેટલાક કોડાથી વ્યાપ એવા કરંજના વનમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાર પછી એક કૂવામાં કરંજના વનમાંથી બહાર નીકળીને પ્રથમની પેઠે તેણે પોતાના શરીર ઉપર જાતે પ્રહાર કરતાં કરતાં દોડવા માંડ્યું. કેટલેક દૂર ગયા પછી તેણે ચંદ્રમાતાં કિરણથી શીતળ અને મનોહર એવા એક કેળના વનમાં આનંદથી પ્રવેશ કર્યો. થોડી વાર પછી કેળના વનમાંથી બહાર નીકળીને પ્રથમની પેઠે તેણે જાતે પ્રહાર કરતાં દોડવા માંડ્યું. ત્યાંથી થોડે દૂર ગયા પછી ફગીથી તે જ અંધારા કૂવામાં તેણે પ્રવેશ કર્યો, તે સમયે તેના અવયવો તથા આકૃતિ વીંખાઈ ગયાં હતાં. પછી અંધારા કૂવામાંથી ઊઠીને તે કેળના વનમાં ગયો. એ કેળના વનમાંથી નીકળીને તે કરંજના વનની ઝાડીમાં ગયો. હવે એ કરંજના વનની ઝાડીમાંથી નીકળીને તે કૂવામાં ગયો અને એ કૂવામાંથી નીકળી તે કેળના વનમાં ગયો. આમ પ્રથમની પેઠે પ્રહાર કરતો રહી તેણે તે તે સ્થાનમાં પ્રવેશવા માંડ્યું. તે માણસનો આવા પ્રકારનો આચાર ઘણી વાર જોયા પછી મેં તેને બળાત્કારથી માર્ગ પર રોક્યો અને તેને પૂછ્યું કે, 'તું કોણ છે? આ તું શું કરે છે? શા માટે આવી રીતે તું પ્રહાર કરે છે? આવી રીતે પ્રહાર કરીને તું શું ઇચ્છે છે? અને શા માટે તું વૃથા ખોદ પામે છે? હે સ્વ-નદન, આવી રીતે પૂછવાથી તેણે ઉત્તર દીધો કે, 'હે સુનિ ! હું કોઈ પણ તથી, હું કોઈ કરતો પણ નથી. તમે મારા કામમાં અંતરાય નાખ્યો છે માટે તમે મારા શત્રુ છો. દુઃખને માટે તેમ જ સુખને માટે તમે મને જોડ્યો છે અને મારો નાશ થયો છે.' એ પ્રમાણે કહીને તેણે પોતાના પીડા-યેલાં અંગ તરફ દૃષ્ટિ કરી અને પુત્રી પર મેઘ પડતો હોય તેમ અસંતોષથી તેણે દીન થઈને રહન કરવા માંડ્યું. થોડી વાર પછી રહન કરવું

* આ અઠ્ઠાણ્ઠા સર્ગમાં બિંધ થવા સારું ચિત્તનું આખ્યાન કહેવાશે તથા ચિત્તના તરવરો વિચાર કરવાથી ચિત્તનો નાશ થાય છે, એમ બતાવવામાં આવશે.

બંધ કરી, પોતાના અંગ તરફ નજર કરીને તેણે હાસ્ય કર્યું તથા નાદ કર્યો. એવું અદૃશ્ય કર્મ પછી તેણે મારી સમક્ષ ક્રમે કરી પોતાના અંગનો ત્યાગ કર્યો. પ્રથમ તેનું પરમ દારુણ મસ્તક પડી ગયું, ત્યારપછી તેના હાથ પડી ગયા, ત્યાર પછી તેના વક્ત્રસ્થળનો નાશ થયો અને ત્યાર પછી તેનું ઉદર પડી ગયું. ત્યાર પછી ક્ષણભ્રમમાં ક્રમે કરી સર્વ અંગોનો ત્યાગ કરીને તે પુરુષ કોઈ સ્થળે જવાને તત્પર થયો. થોડી વાર પછી એ જ પ્રકારનો બીજો માણસ મારી તજરે આવ્યો; તે પણ પોતાના શરીર ઉપર પોતાના જ જાડા હાથથી પ્રહાર કરતો હતો અને દોડતો હતો; તે કૂવામાં પડતો હતો અને તેમાંથી બહાર નીકળી પાછો દોડતો હતો. ત્યાંથી પાછો તે કૂવામાં પડતો હતો અને આતુર થઈને ફરી દોડતો હતો. ફરી તે ખાડામાં પડતો હતો અને ક્ષણભ્રમમાં તેણે શીતળ કદમ્બીવનમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાંથી પણ કદ પામીને પાછો પોતાના શરીર ઉપર પ્રહાર કરતો તે પલાયન કરતો હતો. આવે. તેનો આચાર જોઈને મને આશ્ચર્ય થયું. મેં તેને ઊભો રાખ્યો અને પ્રથમ જોયેલા માણસને જે પ્રમાણે પૂછ્યું હતું તે જ પ્રમાણે મેં તેને પૂછ્યું, ત્યારે તે માણસ પણ પ્રથમના માણસની પેઠે ક્રમપૂર્વક રહન, હાસ્ય અને પોતાના અંગનો ત્યાગ કરીને અદૃશ્ય થઈ ગયો. તેણે નિર્ચયિતી શક્તિનો વિચાર કરી ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું. થોડી વાર પછી મેં એવા જ પ્રકારના ત્રીજા માણસને જોયો. તે પણ જાતે પ્રહાર કરતો હતો અને નાસી રહ્યો હતો. એ પ્રમાણે પલાયન કરતાં તે માણસ એક અંધારા કૂવામાં પડ્યો. થોડી વાર સુધી તેની કૂવામાંથી બહાર નીકળવાની વાટ જોઈને હું ઊભો રહ્યો; પણ ઘણી વાર સુધી જ્યારે તે બહાર ન નીકળ્યો, ત્યારે હું તેને જોવા માટે ઊભો થઈને ત્યાં ગયો. તે સમયે તેવા જ આકારનો તથા તેવી જ રીતે પડતો મેં તેને જોયો. એટલે તેને ઊભો રાખીને, મેં તેને પણ પ્રથમની પેઠે જ પૂછ્યું. છતાં હે કમજોર્યન! તે મારું કહેવું

સમજ્યો નહિ એટલું જ નહિ, પણ તે મૂંઝવણિવાળો અવિવેકી હોવાથી મને કહેવા લાગ્યો કે, ‘અરે પાપી! અરે ભૂંડા બ્રાહ્મણ! તું કોઈ જાણતો નથી.’ પછી પોતાના જ વ્યાપારમાં પરાયણ થયેલા તે માણસ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. એ પ્રમાણે તે અપરણમાં ફરતાં, એવા જ પ્રકારના બીજા પણ ઘણા પુરુષોને મેં જોયા; તેમાંના કેટલાક તો મને પ્રથમ સૌ ભળી સ્વપનતા સંભવતી પેઠે શાંતિ પામી ગયા. કેટલાક મારા વચનની ઊગ્રતા કરી નિંદા કરવા લાગ્યા. તો કેટલાક અંધારા કૂવામાં પડી તેમાંથી બહાર નીકળ્યા. કેટલાકે કેળના વનમાં પ્રવેશ કર્યો અને તેમાંથી ઘણી વાર સુધી બહાર ન નીકળ્યા. કેટલાક ધોર કરંજના વનમાં જ અંતર્ધીન થયા. કેટલાક શ્રમ્ય કર્મોમાં પરાયણ હતા તેથી કયાંય સ્થિતિ ન પામ્યા. હે સમચંદ્રજી! આ પ્રમાણે તે મહારવી વિસ્તાર પામેલી છે તે આજ સુધી છે અને તેમાં એવા જ પ્રકારના પુરુષો છે. હે રામ! તે જંગલ તમે જોયું છે, પણ તમારી યુક્તિ અગ્રીહ હોવાથી તેનું તમને સ્મરણ નથી. તે જંગલ અતિ હર્ષકર છે, વિવિધ પ્રકારના કાંચને લીધે સંકટવાળું છે, ઘોર છે અને ગાઢ અંધારાને લીધે ગહન છે. છતાં લોકમાં નિવૃત્તિનું સાધન મળ્યા છતાં અજ્ઞાની માણસ આત્મજ્ઞાન ન હોવાથી તે ઘોર જંગલનું, સુગંધીવાળું પુષ્પોથી યુક્ત એવી વાટિકા(વાડી)ની જેમ સેવન કરે છે. ૧-૪૫

સા મીપળા વિવિધટંકટકલંકટાંગી ઘોરાટવી
ઘનતમોગહનપિ લોકે । સાગલ્ય નિર્વૃત્તિમલ્લખ-
પરાવલોધૈરાસેવ્યતે કુસુમગુલ્મકવાટિકે ॥ ૪૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘ચિત્તોપાખ્યાન’ નામનો અર્ગ ૯૮ થી

અમામ

સર્ગ ૯૯ મો*

ચિત્તાખ્યાનનો સિદ્ધાંત

રામ વચાન

ક્યાહો મહાટવી પ્રાપ્ત કદા દૃષ્ટા કર્યં મયા ।

કે વ તે પુરુષાસ્ત્ર કિં તત્કર્તુઃ કૃનોઽયમઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મા ! તમે કહેલી મહાટવી (મોટું જંગલ) ક્યાં છે? મેં તે ક્યારે અને કેવી રીતે જોયેલી છે? ત્યાં પુરુષો હતા તે કોણ હતા? ત્યાં તેઓ શું કરવાનો ઉદ્દેશ કરતા હતા?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રઘુનાથ ! હે મહાબ્રહ્મ ! હે રામ ! મેં તમને કહેલી મહાટવી દૂર તથી, તેમ તે પુરુષો પણ દૂર તથી. હે રામ ! ગંભીર, અપાર પોલાણવાળી, શૂન્ય તથા વિકારથી યુક્ત જે આ સંસારપદવી છે તે જ મહાટવી છે, એમ તમે સમજો. વિવેકદૃષ્ટિથી વિચાર કરવાથી તે સંસાર—પદવીરૂપ મહાટવી પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યારે તે એક અદિતીય વસ્તુથી પૂર્ણ છે એમ નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તે શૂન્ય છે. તે સંસારઅટવીમાં મોટા આકારવાળા પુરુષો ભ્રમભર્યા કરતા હતા એમ મેં તમને કહ્યું છે. પુરુષો નહિ, પણ સંસારમાંનાં ભ્રાણુસોના મનરૂપી તે પુરુષો સમજવા અને એ મન દુઃખમાં દુષ્ટોલાં છે. હે મહાબુદ્ધિમાન ! હે નિષ્પાપ ! વિવેક છે તે જ મનરૂપી પુરુષનો દૃષ્ટા છે અને વિવેક વડે જ મેં તેને જોયેલા છે. સૂર્યદેવતા પોતાના પ્રકાશથી કમળને જ્વલત કરે છે, તેવી રીતે વિવેકથી હું મનને યોગ કરું છું. હે મહાભક્તિમાન ! મારા યોગનો સ્વંગીકર કરીને, મારા પ્રસાદથી કેટલાંક મને શાંતિ પામીને પરમ પદવીને પામી ગયા છે. મોહનો લીધો જે મારું અભિનંદન કરતાં તથી તથા જેઓ મારો તિરસ્કાર કરે છે, તેઓ અંધારા કૂવામાં પડે છે. હે રઘુવર ! પૂર્વેના સર્ગમાં જે ચાંદ્રાગ કૂવા કહ્યા છે, તે તરક સમજવાં. જેમણે કેળતા વતમાં પ્રવેશ કર્યો,

તે મન સ્વર્ગના રસવાળાં છે એમ સમજવું. જેમણે ચાંદ્રાગ કૂવામાં પ્રવેશ કર્યો છે, અને ત્યાંથી બહાર નિર્ગમન કર્યું તથી, તે મન મહાપાપથી યુક્ત હોવાથી તરકમાંથી નીકળ્યાં તથી એમ સમજવું. હે રાવણ ! કેળતા વતમાં પ્રવેશ કર્યો પછી તે વતમાંથી જેણે બહાર નિર્ગમન ન કર્યું, તે મન પુણ્યના સંભારથી યુક્ત હોવાથી સ્વર્ગમાં રહ્યાં છે એમ સમજવું. હે રઘુનંદન ! કરંજના વતમાંથી જે બહાર ન નીકળ્યાં, તે મનુષ્યજાતનાં મન સમજવાં, જેનો યોગ થયો તે ધંધનથી યુક્ત થયા. બહુ રૂપવાળાં કેટલાંક મન એક ચેતિમાંથી બીજી યોગિનાં પ્રવેશ કરીને તરક તથા સ્વર્ગનાં આગ-જાગ કરી કરે છે. પ્રથમના સર્ગમાં કરંજનું ગાઠ વન કહેલું છે, તે સંસારમાં સ્ત્રીનો રસ તથા દુઃખ અને કંટકરૂપી વિવિધ વાસનાથી યુક્ત મનુષ્યપણું સમજવું. જેણે કરંજના વતમાં પ્રવેશ કર્યો, તે મન મનુષ્યજાતિમાં ઉત્પન્ન થઈને સંસારના રસમાં આસક્ત થયા એમ સમજવું. હે રઘુનંદન ! ચંદ્રમાનાં કિરણથી શીતળ ગોવું કેળવું જે વન કહેવામાં આવ્યું છે, તે મનને આનંદ કરનાર વર્ગ છે એમ સમજો. કેટલાંક મન પુણ્ય કરવાથી, તપ તથા ધારણા વડે શરીરને ધારણ કરીને રહેલાં છે. જેણે પોતાના ચત્રાતથી ગુલ્મિ અને ચિત્તા વડે મારો તિરસ્કાર કર્યો છે, તેણે આત્મજ્ઞાન ત હોવાથી પોતાના જ વિવેકનો તિરસ્કાર કર્યો છે. તમે મને જોયો છે, મારો નાશ થયો છે તથા તમે મારા શત્રુ છો એમ જે પુરુષે કહ્યું તે યોગ થવાથી નાશ થવા સમયે ચિત્તે પ્રલાપ કર્યો. એમ સમજવું. હે રાવણ ! ચડો પાડીને પુરુષે રુદત કરવા માંડ્યું એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે સંસારના સુખનો ત્યાગ કરવા સમયે મને રુદત કર્યું એમ સમજવું. અર્ધવિવેક પ્રાપ્ત થયો હોય અને તિર્મજ પદની પ્રાપ્તિ ન થયેલી હોય, ત્યાં સુધી સંસારના સુખનો ત્યાગ કરવા સમયે ચિત્તને અતિશય પરિતાપ થાય છે. રુદત કરતાં પોતાનાં અંગ ઉપર દૃષ્ટિ કરી એમ કહેલું છે, તે સંસારના સુખનો ત્યાગ

* આ નવાણુમા સર્ગમાં પ્રથમ ચિત્તાખ્યાનનું કમઘી તથા વ્યુત્કમઘી રામચંદ્રજીના પ્રથમ દ્વયના અર્થ કહેવામાં આવેલો.

કરવા સમયે સ્ત્રી—પુત્રતા સ્નેહને લીધે તેમના પર દયાથી આ સર્વનો ત્યાગ કરી જવું એ કષ્ટરૂપ છે એમ વિચાર કરીને રુદન કર્યું એમ સમજવું. આર્ધવિવેક પ્રાપ્ત થયો હોય અને તિરેળ પદની પ્રાપ્તિ ન થયેલી હોય તો સ્નેહ તથા લોભ વગેરેથી અંગનો ત્યાગ કરવા સમયે ચિત્તામાં તાપની વૃદ્ધિ થાય છે. હે સત્! જેમણે હાસ્ય કર્યું તેમને માત્ર જ્ઞાત વડે વિવેકની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને તેથી તેમને ચિત્તામાં સંતોષ થઈને આનંદ થયો છે એમ સમજવું. વિવેકની પ્રાપ્તિ થયા પછી જેણે સંસારની સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરેલો છે, એવા ચિત્તને પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરતી વખતે આનંદની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. જે પુરુષોએ પોતાના અંગ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં હાસ્ય કર્યું, તેમણે પોતાના મનથી એવો વિચાર કર્યો કે, ‘આ માત્ર અંગો, એ જ મને છેતરવાનું સ્થાત છે! અહો! મિથ્યા વિકલ્પથી સચિત અંગો વડે હું ઘણી વાર છેતરાયો’ આમ પોતાના મનથી વિચાર કરીને તેણે હાસ્ય સહિત અંગ તરફ દૃષ્ટિ કરી. વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી પરમ-પદમાં વિશ્રાંતિ. પામેલું મન પૂર્વેની હીનતાના આધારજન્ય પદ્ધતિને દૂરથી હાસ્ય કરતાં કરતાં જુઓ છે, મેં તેને માર્ગમાં રોકીને પ્રયત્નથી પ્રશ્ન કર્યો. તે વિવેક બળાત્કારથી પોતાના ચિત્તને રોકે છે એમ બતાવવામાં આવ્યું છે. મારી આંખ આગળ તેનાં અંગો સુસાદને ચાંતવાનું થઈ ઓ, તો ઉપરથી વિવેકને લીધે મનનો નાશ થતી વખતે અર્થની અનેક પ્રકારની આશાનો પણ નાશ થાય છે એમ બતાવવામાં આવ્યું છે. પુરુષને હજાર નેત્ર તથા હજાર હાથ હતા, એમ પ્રથમતા સર્ગમાં વર્ણવેલું છે, તે ઉપરથી ચિત્તને અનંત આકૃતિપાણું છે એમ સમજવાનું છે. પુરુષ પોતાના જ શરીર ઉપર પોતાની મેળે પ્રહાર કરતો હતો એમ કહેલું છે, તે ઉપરથી અનેક પ્રકારની કુકલ્પનાથી મન પોતાના જ શરીરને પ્રહાર કરે છે એમ સમજવું. પુરુષ પ્રહાર કરતાં ચારે બાજુ દોડતો હતો એમ કહેલું છે, તે ઉપરથી અણસનું મન પોતાની વાસનારૂપી પ્રહારથી

વાસના અનુસાર દોડ્યા કરે છે એમ સમજવાનું છે. મન પોતાની મેળે પોતાને પ્રહાર કરે છે અને સ્વેચ્છાથી પલાયન કરે છે. જુઓ, અજ્ઞાતનું એ કેવું કૌતુક છે! પોતાની વાસનાથી તાપ પામેલાં સર્વ મન સ્વેચ્છાથી પોતાના પદને પામવા માટે પલાયન કરે છે. આ જગતમાં દુઃખનો જે વિસ્તાર થયો છે, તે પણ મનને લીધે જ છે. અને મન પોતે ખોદ પામી ચારે બાજુ દોડ્યા કરે છે. જેમ કોશીએ કરનાર કીડો પોતાની લાળરૂપી જાળથી બંધત પામે છે, તેમ મન પોતાની સંકલિપ્ત વાસનારૂપી જાળથી પોતાની મેળે બંધત પામે છે. બાળક રમત કરવા સમયે પાછળથી પોતાને જ દુઃખ થાય એવી રમત પણ અજ્ઞાનથી રમે છે, તેવી રીતે મન પોતાની અંચળતાને લીધે ભાવિ દુઃખનો વિચાર કર્યા વિના પાછળથી અનર્થ થાય એવી રીતે પણ ક્રોડા કરે છે. લોક-કાંતે વહેરનાર વહેરેણુષ. પોતાની કરવતથી લોક-કાંતે થોડો ભાગ ચીરીને તેમાં વચ્ચે ખીલી ભરાવી આલ્યા જાય છે. પાછળથી કોઈ વાંદરે તે જ લોકકા પર બેસીને પોતાની ચપળતાને લીધે કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના તેમાંથી ખીલી કાઢી નાખે છે તો ચીરેલા ભાગમાં પોતાના વૂષણ દબાવાથી તેનું મરણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે, અણસનું મન પોતાથી અંચળતાને લીધે વિચાર કર્યા વિના એવાં કામ કરે છે કે, પાછળથી તેને અનર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે મનનું ઘણી વખત પાલન કરવું, ઘણી વખત મન વડે આત્મવિચાર કરવો અને યોગાભ્યાસથી મનને વશ કરી લેવું, એટલે ફરી વાર શોક કરવો પડે નહિ. મનના પ્રમાદથી દુઃખના પહાડ વધે છે, સૂર્યોદયથી જેમ હિમનો નાશ થાય છે, તેમ મનને વશ રાખવાથી દુઃખનો નાશ થાય છે. જે મનુષ્યનું મન શાસ્ત્રના અર્થથી ઉત્પન્ન થયેલી આનંદ વાસનાઓ વડે મુનિની પેઠે મૌનવૃત્તિથી સંસારના સાગમાં રમ્યા કરે છે, તે મનુષ્યનું મન પાછળથી તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે પરમ પવિત્ર થાય છે તથા જન્મ અને મરણથી રહિત એવા પરમ પદને

પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેને મહાન આપતિમાં પણ શોક થતો નથી, ૧-૪૪

વાવહારીયમનિષ્ઠા જ રમતે શાસ્ત્રાર્થસંજ્ઞા તથા તુલ્ય વાસતયા મનો હિ મુનિવન્મોનેત રાગાદિબુ। વશ્યાત્પવનપાથનં પદમર્જં તત્પાપ્ય તચ્છીતલં। તત્સંસ્થેત ન શોચતે પુનરલં પુંજા મહાપલ્લવિ ॥ ૪૪ ॥

શ્રીયોગવાકિષ મહારામાયુમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'ચિત્રોપાખ્યાન' નામનો સર્ગ ૯૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૦ મો*

અહ સર્વશક્તિવાળું છે તથા બંધ-
માંથી અજ્ઞાનથી જ છે

વસિષ્ઠ ઉગ્રવ

ચિત્તમેતદુપાયાતં બ્રહ્મણઃ પરમાત્મવાત્।
જનન્મયં તન્મયં જ તરંગઃ સાગરાદિવ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ! આ ચિત્ત પ્રાણના પરમ પદમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું છે. સાગર-માંથી ઉત્પન્ન થયેલ તરંગ જેમ સાગરમય છે તથા સાગરમય નથી, તેમ તે ચિત્ત પ્રાણમય છે અને પ્રાણમય નથી. હે સમ! સામાન્ય જગતી યુદ્ધિવાળા માણસને જેમ સમુદ્રથી તરંગ જુદા નથી, તેમ જ્ઞાનીને પ્રાણથી કોઈ પણ વસ્તુ ભિન્ન નથી. જળનું સામાન્યપણું ન જોનાર માણસને જેમ જળ અને તરંગોમાં જુદાપણું જોવામાં આવે છે, તેમ આપ્રમુખ માણસને મન છે, તે જ સંસારના ભ્રમના કારણરૂપ છે. વાચ્ય અને વાચકનો સંબંધ પણ અજ્ઞાની માણસના ઉપદેશ માટે સંસારમાં કલ્પિત છે. અહ સર્વશક્તિમાન છે, પર છે તથા નિત્ય, પૂર્ણ અને અવ્યય છે; તેમ જ એવી કોઈ પણ વસ્તુ તથા કે જે પ્રાણને વિષે ન હોય, પરમાત્મા ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે. જે સ્થળે જેવી ઇચ્છા થાય, તે સ્થળે તે તેવી શક્તિનો પ્રકાશ કરે છે. હે સમ! શરીરને વિષે પ્રાણની ચૈતન્યશક્તિ જોવામાં આવે છે, વાયુને

વિષે સ્પંદશક્તિ રહેલી છે અને પથ્થરમાં જડ શક્તિ રહેલી છે, જળમાં દ્રવશક્તિ રહેલી છે, અગ્નિમાં તેજશક્તિ રહેલી છે; આકાશમાં સૂત્ય-શક્તિ રહેલી છે અને સંસારસ્થિતિમાં અસ્તિત્વ (હેવાપણું)ની શક્તિ રહેલી છે. વિનાશમાં નાશશક્તિ છે, શોકવાળામાં શોકશક્તિ છે, આનંદ પામેલામાં આનંદશક્તિ છે, શૂરવીરમાં પરાક્રમ-શક્તિ છે, સર્ગમાં સર્ગશક્તિ છે અને આ કલ્પના અંતમાં સર્વ શક્તિ છે. આ પ્રમાણે પ્રાણની સર્વ શક્તિ દસે દિશામાં દેખાય છે. વૃક્ષના બીજમાં જેવી રીતે રૂળ, પુષ્પ, લતા, પત્ર, શાખા તથા મૂળ-વાળું વૃક્ષ રહેલું છે, તેવી રીતે પ્રાણને વિષે આ જગતમાં રહેલું છે. પ્રાણને વર્ષે પ્રતિભાસના વર-પણાથી ચૈતન્ય તથા જડના મધ્યમાં રહેલું જીવ નામનું ચિત્ત દેખાય છે. અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષ, લતા, ગુલમ તથા પલ્લવની કલ્પનાની ગેઠે ન્યાં સુધી તરત જણાવમાં આવ્યું નથી ત્યાં સુધી આ જગતની કલ્પના છે. હે સઘવ! અલ્પત્રત્યયથી ભાસમાન થતું આ જગત પ્રભરૂપ જ છે. આત્મા સર્વ સ્થળે રહેનાર છે તથા તેનું નિત્ય પ્રકાશરૂપ મહાન શરીર છે. આકાશમાં જેવી રીતે પીંછાની ભ્રમિત થાય છે તથા જળમાં જેવી રીતે તરંગની યુદ્ધિ છે, તેવી રીતે આત્માની મનન કરવાની શક્તિને મન કહે છે. આત્માને વિષે જીવ તથા મન પ્રતિભાસની કળા માત્ર છે. મન-તાત્મક મનના રૂપનો જે ઉદય થયો છે તે પણ પ્રાણની જ શક્તિ છે તેથી હે રિપુનાશના! તે પ્રભરૂપ જ છે. આ જે દૃશ્ય વિભાગ જોવામાં આવે છે, તે પણ પ્રતિભાસિક છે, પણ વસ્તુતઃ વિભાગ નથી. વળી પ્રાણના અજ્ઞાનથી કામ, કર્મ, વાસના આદિ જે કોઈ લોકમાં જીવનું કારણ કહ્યું છે, તે સર્વ મન વિષે જ સ્વસંહાત્મક છે; એટલે મનરૂપ પ્રાણની શક્તિ જ જીવનું કારણ છે. જેમ મનઃસરાત્મક પ્રાણનું રૂપ સંસ-ર્ગના અધ્યાસથી મનમાં રહેલું છે અને જેમ વસંત વગેરે ઋતુની શક્તિ વૃક્ષમાં રહેલી છે, તેમ જીવની એક વગેરે મનના ધર્મ પણ પ્રાણને વિષે

* આ સોમા સર્ગમાં મનની શક્તિને કર્તૃને પ્રાણનું સર્વશક્તિપણું તથા અજ્ઞાન માત્રથી બંધ-માંથી કલ્પના છે, એમ વર્ણન કરવામાં આવેલું.

રહેલા છે, પૃથ્વીમાં સર્વ જનુઓ તથા સર્વ પુણ્ય વગેરેની શક્તિ રહેલી છે, તે છતાં પૃથ્વી, બીજ, સંસ્કાર તથા દેશના ભેદથી વ્યવસ્થા વડે પુણ્ય વગેરેને ધારણ કરે છે; તેવી રીતે બ્રહ્મને વિષે સર્વ શક્તિ રહેલી છે, તે છતાં તે વ્યવસ્થાથી સર્વ શક્તિને ધારણ કરે છે અને પૃથ્વી જેવી રીતે પુણ્યને ધારણ કરે છે, તેવી રીતે લોકતા કર્તા બ્રહ્મા ચિત્તને ધારણ કરે છે, જેની રીતે પૃથ્વીના તળનાંથી દેશકાળની વિચિત્રતા વડે શાળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે બ્રહ્મમાંથી પણ અનેક સ્થળે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ, ઉત્પન્ન થાય છે. હવે સંકર બ્રહ્મ અને જગતને સંકર (ભેગસેળ) માનીએ, તોપણ કઈ પ્રાતિભાસિદ્ધિ નથી અને તેને કોઈ પણ ભેદ નથી, જિનને જિન કરનાર જે સંખ્યા તથા રૂપ આદિ છે તેથી સંકર (ભેગસેળ) થશે નહિ, એ ભેદ કરવાવાળા સંખ્યા આદિ પણ મનથી જ બ્રહ્મ વિષે કલ્પાયેલાં છે મટે તે પણ બ્રહ્મરૂપ જ બાણો. ઈન્દુબ્રાહ્મણના દશ પુત્રોએ મનની કલ્પનાથી દસ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કર્યાં, તેવી રીતે પ્રત્યેક બાણુસ મનમાં જેથી કલ્પના કરે છે, તેવું તે ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પોતાની મેળે ક્ષોભ ન પામેલા નિર્મળ જગતનાં જેવી રીતે સંદેહ થાય છે, તેવી રીતે પરમાત્માને વિષે જીવ છે તે જ સાસરનું કારણ છે, જગમાં થતાં કલ્પોલ, ઊર્મિ તથા તરંગ એ સઘળું જેમ જગરૂપ છે, તેમ તાતલાત બાણુસને આ મર્મ જગત બ્રહ્મરૂપ છે. તરંગવાળા સમુદ્રમાં જળથી જુદી જેમ તરંગની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તેમ તામ, રૂપ વગેરેની કલ્પના કરવામાં આવી છે, પણ વસ્તુતઃ એક બ્રહ્મની જ મર્યાદા રહેલી છે, જે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, જાળ છે તથા સ્થિતિ પામે છે, એ સઘળું વિવર્તપણાથી બ્રહ્મને વિષે જણાય છે, સુરોતે પ્રમાંક તાપ જેમ મૃગજગરૂપે જણાય છે, તેમ પરમાત્મા નામરૂપથી સ્થિત છે તોપણ વિચિત્ર રૂપથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે, કરણ, કર્મ, કર્તૃ, જાતનું, મરણ, તથા સ્થિતિ, એ સઘળું બ્રહ્મને આધીન છે, તે

ચિતા કોઈ પણ કલ્પના નથી, ક્ષોભ નથી, મોહ નથી. ગુણ નથી તથા ચિત્તિ આમરિત પણ નથી. આત્માને વિષે ભોમ, ગુણા વ્યવસ્થા મેહ કેવા અને કયાં ઘટે? સુવર્ણમાંથી જેમ બાણુમંદ વગેરે આબુષણો થાય છે, તેમ આ સર્વ જગત આત્મમાંથી જ મનની કલ્પનાના ક્રમે ફરીને છે. અગ્નિથી વૈદ્યથેલા ચિત્તને જીવ કહે છે. પોતાનો બંધુ હોય તેને પણ જ્યાં સુધી બાણુઓ નથી ત્યાં સુધી તે આબંધુ છે. (તે પ્રમાણે ચિત્તને આત્મજ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી તેની જીવ સંસાર કહેવાય છે.) આકાશે જેવી રીતે જૂન્યતા પ્રકટ કરેલી છે, તેવી રીતે ચૈતન્યરૂપી આત્માને અગ્નિ ન વડે પોતાના સંકલ્પથી જીવવધુ પ્રકટ કરેલું છે. આત્મા છે તે જ અત્માત્માની પેઠે જગતમાં જીવરૂપે જ રૂપાય છે. નેત્રોષ્ઠી જેમ આકાશમાં બે ચંદ્રમા દેખાય છે, તેની રીતે સત્-અસત્-રૂપે આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. મોહના નિમિત્તરૂપ બાંધ અને મોક્ષ, એ બે શબ્દનું પણ અત્યંત અસંભવપણું છે; કારણ કે આત્માને સત્યપણું હોવાથી તેને બંધન ચઢવા મોક્ષ કેમ જ ઘટે? બંધ કે જેનો નિત્ય અસંભવ છે, તેનો સંભવ માની 'હું બંધાયો છું' એમ માની એ પણ કલ્પના છે; તેમ જ મોક્ષ પણ કલ્પનામાત્ર છે, વાસ્તવિક રીતે નથી.

રામ બોલ્યા : હે પ્રભુ! પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, મનમાં જેવો નિશ્ચય થાય છે, તે પ્રમાણે થાય છે, પણ તેમાં વ્યત્યથા થતું નથી. ત્યારે જે માણસે મનથી બંધનની કલ્પના કરી છે, તેને કાલ્પનિક (કલ્પનાથી થયેલો) બંધ નથી એમ કેમ કહેવાય?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેવી રીતે સ્વપ્નમાં થયેલી કલ્પના મિથ્યા છે, તેવી રીતે મુખ્ય બાણુસને થયેલી બંધનની કલ્પના પણ મિથ્યા છે. અને તેવી જ રીતે મોક્ષની કલ્પના છે, તે પણ મિથ્યા છે. આ પ્રમાણે બંધ અને મોક્ષ એ બંને અજ્ઞાનથી જ થયેલ છે. હે મહાબુદ્ધિમાન! વાસ્તવિક રીતે બંધ પણ નથી તેમ મોક્ષ પણ નથી. જ્યાં સુધી

અચાનક હોય ત્યાં સુધી શરીરમાં સર્પની કલ્પના થાય છે, પણ હે પ્રાણી જ્ઞાન થયા પછી તેથી કલ્પના થતી નથી. તે જ પ્રમાણે, બંધ-મોક્ષની કલ્પના પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી છે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તેથી કલ્પનાની શાંતિ થાય છે. હે રાધવ! અજ્ઞાની માણસને બંધ-મોક્ષનો મોહ થાય છે, પણ જ્ઞાનીને બંધ-મોક્ષનો મોહ થતો નથી. હે સુભગ! પ્રથમ મન ઉત્પન્ન થયું, ત્યાર પછી બંધ અને મોક્ષની દૃષ્ટિ થઈ અને ત્યાર પછી ભુવતરૂપ પ્રપંચની રચના થઈ. એ પ્રમાણે બાળકની આખ્યાયિકાની પેઠે દૃઢ મૂળવાળી આ સ્થિતિ પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ૧-૪૩

**બાદૌ મનસ્તદનુચલધર્મોક્ષદષ્ટો પશ્યાત્
પ્રપંચરચનાં મુવતામિવાનાં । इत्यादिका स्थिति-
रिवं हि गता प्रतिष्ठामाख्यायिका सुभगबाल-
जनोदिते ॥ ૪૩ ॥**

શ્રીરામવાસિષ્ઠ મહારામણસુખ ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘ચિન્તાચિકિત્સાપૂર્વક ચિન્તોત્પત્તિવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૦૦મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૧ મો*

બાલક-આખ્યાયિકા

રામ ઉવાચ

કિમુચ્યસે મુનિશ્રેષ્ઠ બાલકાખ્યાયિકાક્રમઃ ।

ક્રમેણ કથયૈતન્મે મનોવર્ણનકારણમ્ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મુનિશ્રેષ્ઠ! બાળકની આખ્યાયિકાનો ક્રમ લોકમાં કેવી રીતે કહેવાય છે? જે મનના વર્ણનનું કારણ છે, તે તમે અને ક્રમપૂર્વક કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી! ચોક્કસ મને કોઈ ચોક્કસ મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા (ચુકત તથા અચુકતના વિચારથી રહિત) બાળકે પોતાની ધાવને કહ્યું કે, ‘હે આત્મા! વિનોદ થાય એવી કોઈ પણ કથા (કહાણી) કહે. હે મહામતિમાત! બાળકનાં

* આ એકસા એકમા સર્ગમાં હજારો ચિકિત્સવાળી સંસ્કૃતિમાં મનના સંકલ્પ વિના કોઈ પણ વસ્તુ નથી, એમ બતાવવા માટે બાળકની આખ્યાયિકા દર્શાવેલું કહેવાયે.

આવાં વચન સાંભળીને, તેણે બાળકતા વિનોદને મારે નિર્મળ તથા મીઠાં વચનોવાળી આ કથા કહેવાનો આરંભ કર્યો.

ધાત્રી બોલી : ‘અત્યંત અસત્’ નામના એક નગરમાં ત્રણ સુંદર મહાત્મા સગપુત્રો રહેતા હતા. તેઓ ખર્મિક તથા શૂરવીર હતા. ક્રિસ્નાર વાળા તે શૂન્ય નગરમાં, તેઓ જાણે આકાશમાં જળતારોકો હોય એવી રીતે રહેતા હતા. તે ત્રણ માંથી બેનો જન્મ નહોતો થયો તથા ચોક્કસ ગર્ભમાં જ રહેલો નહોતો. હવે કોઈ કાળે તે સગપુત્રોના બાંધવોનું મરણ થયું તેથી તેઓ ખેડ પામ્યા અને શેષકથી તેમનું ચિન્તા હસઈ ગયું. પછી તે ત્રણે જણ પોતાના નગરના સમાજ સાથે એકમત થઈને કોઈ દિશામાં નગરનો લાભ લેવા માટે તે શૂન્ય નગરમાંથી બહાર નીકળ્યા. તે સમયે આકાશમાંથી યુધ્ધ, શુક અને શનેશ્વરે જાણે પ્રયાણ કર્યું હોય એવા તે જાણતા હતા. તે ત્રણે સગપુત્રોનાં સાંગ શિરીષનાં* પુષ્પ જેવાં કેમળ હતાં. તેમને પાછળથી સૂર્ય તપાવતો હતો. શ્રીભરતનુતા તાપતી ખેડ પામેલાં પલ્લવો જેમ કરમાઈ જાય તેમ તેઓ માર્ગમાં દિવસને વખતે કરમાઈ ગયા, માર્ગમાં તપી ગયેલી રેનીથી તેમનાં ચરણક્રમણ જામી જતાં હતાં અને તેથી તેઓ જુથમાંથી જુદા પાડેલા મૃગની પેઠે ‘હાય! બાપલા!’ એમ કહી શેષ કરતા હતા. જલેના અગ્રભાગથી તેમના પગ વીંચાઈ જતા હતા. તાપથી તેમનાં અંગના સંધ્યારૂપોમાં દુઃખ થતું હતું અને બૂળ બિડવાથી તેમનું શરીર બૂળમય થઈ રહેતું હતું. એવી રીતે તેમણે ઘણી જાંબા પંથ કાપ્યા એટલે તેમણે ત્રણ વૃક્ષો જોયાં. તે ત્રણે વૃક્ષો મંજરીના સમુદર્ભ, ચુકત હતાં. કળ-પલ્લવથી શેષભાં હતાં અને માર્ગમાં મૃગ તથા પક્ષીગણના આભારરૂપ હતાં. તે ત્રણ વૃક્ષમાંથી બે વૃક્ષ કોઈ પણ ઊંચાં નહેતાં અને ત્રીજા વૃક્ષમાં સારી રીતે ઊંચવાનું બીજ પણ નહોતું.

થાકી ગયેલા તે ત્રણ રાજપુત્રોએ તેમાંના એક વૃક્ષ નીચે વિશ્રાંતિ લીધી. સ્વર્ગમાં પારિજાતના વૃક્ષ તળે ઈન્દ્રલોકમાં રહેતાસ્ને જેવો આનંદ થાય, તેવો તેમને ત્યા આનંદ થયો. તેમણે તે અગૃત સમાત વૃક્ષના ફળનું ભોજન કર્યું, તેના રસનું પાન કર્યું, તેની મંજરીની માળા કરી અને ઘણી વાર વિશ્રાંતિ લઈને ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કર્યું. થોડે દૂર ગયા પછી મધ્યાહ્ન સમયે ત્રણ નદીઓ તેમના જોવામાં આવી. તેમાં અત્યંત પ્રકારનાં મોજાં ઊછળતાં હતાં. તે ત્રણ નદીમાંથી એક નદી સુકાઈ ગઈ હતી અને બે નદીમાં કાંઈ પણ પાણી હતું નહિ. આથી તે આંખજાની આંખો જેવી હતી. તે ત્રણ નદીમાંની જે નદી સુકાઈ ગયેલી હતી, તેમાં તે રાજપુત્રોએ આહરથી રનાત કર્યું. ઉનાળાના તાપથી દુઃખ પામતાં માણસો જેમ નદીમાં ક્રીડા કરે છે તથા અઘ્ના, વિષ્ણુ અને મહેશ જેમ ગંગામાં જળક્રીડા કરે છે, તેમ તેમણે તેમાં ઘણી વાર સુધી જળક્રીડા કરી. પછી દુઃખ જેવું જળનું પાન કર્યું અને તેમણે હર્ષ પામીને ત્યાંથી આગળ ચાલવા માંડ્યું. દિવસને અંતે સૂર્ય અસ્ત થવાને સમયે ભવિષ્યમાં જેનું નિર્મીણ થવાનું છે એવા અને પવિત્રતા જેવા ઊંચા એક નગર પાસે આવ્યા. તે નગરની ઉપર સુંદર ધ્વજ હતી અને નીચે કમલિની શોભતી હતી. તેમાં તીલ આકાશના જેવાં સુંદર જગાશય હતાં. ત્યાં નગરમાં થના ગાતની સ્વરમૂર્ચના દૂરથી સાંભળવામાં આવતી હતી. તે નગરમાં તેમણે સુંદર ત્રણ ભવનો જોયાં. તે ભવનો જાણે મહાપવિત્રતાં મહિમાય તથા સુવર્ણમય શિખરો હોય તેમ શોભતાં હતાં. તે ત્રણ ભવનમાંથી બે ભવનનું નો નિર્મીણ જ થયેલું નહોતું અને એક ભવન ભીત વિનાનું હતું. એ ત્રણ ભવનમાં જે એક ભીત વિનાનું સુંદર ભવન હતું, તેમાં તે ત્રણ રાજપુત્રોએ પ્રવેશ કર્યો. તે ભવનમાં પ્રવેશ કરી, વિહાર કરતા હતા, તેવામાં તપાવેલા સોના જેવાં ત્રણ સ્થાલીપાત્રો તેમને દ્રાસ થયાં. તે ત્રણ પાત્રમાંથી બે પાત્ર ભાંગેલાં હતાં અને

એકનો ભૂકો હતો. તેમાંથી દીર્ઘ યુક્તિવાળા તે રાજપુત્રોએ બુદ્ધરૂપી સ્થાલીનું ગ્રહણ કર્યું. તેમાં તે બધું ખાનારાઓએ તથાઈ દ્રોણ તથા એક દ્રોણથી ન્યૂન એવા સો દ્રોણ ચોખા રાંધ્યા અને ત્રણ બ્રાહ્મણને જમવાનું આમંત્રણ દીધું. તે ત્રણ બ્રાહ્મણમાંથી બેના દેહ જ નહોતા અને એકને મુખ નહોતું. તેમાંથી મુખવિનાના બ્રાહ્મણે સો દ્રોણ ચોખાનું ભોજન કર્યું તથા અવશેષ રહેલા અન્નનું રાજપુત્રોએ ભોજન કર્યું. એ પ્રમાણે હે પુત્ર! ભવિષ્યમાં નિર્મીણ થનાર તે નગરમાં તે ત્રણે રાજપુત્રો પરમ તુષ્ટિ પામ્યા તથા મૃગયા રમતા બાજ સુધી સુખે રહ્યા છે. હે અત્થ! આ પ્રમાણે એ મનોહર કથા મેં તમારી પાસે કહી સમજાવી, હૃદયમાં આ કથાનું મનન કરજે, તેથી તું પંડિત થઈશ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ પ્રમાણે હે સમ! બ્રાહ્મણો બાળક પાસે શુભ કથા કહી અને તે આખ્યાયિકા સાંભળીને બાળકને આનંદ થયો. કમળનાં જેવા સ્વરૂપ નૈત્રવાળા હે કમળલોચન સમવંદ્ય! મેં પ્રથમ તમારી પાસે ચિત્તાપ્ધાત કહ્યું અને ત્યાર પછી આ બાળકની કહાણી કહી સંભળાવી. મેં જે પ્રમાણે તમને બાળકની કહાણી કહી, તે પ્રમાણે કહેલા ઉગ્ર દૃઢસંકલ્પથી આ સંસારની સ્થિતિની રચના રચાયેલી છે. હે અત્થ! વિકલ્પના સમૂહથી બંધ—મોહની કલ્પના વડે પ્રતિભાસરૂપ આ જગત જોવામાં આવે છે. સંકલ્પ વિના કાંઈ પણ વસ્તુ નથી. જે કાંઈ આ જોવામાં આવે છે, તે સંકલ્પથી જ છે. સર્વો, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પવિત્ર, નદી અને દિશાઓ એ સર્વળ સ્વતંત્રી પેઠે સંકલ્પથી રચાયેલું છે. ભવિષ્યમાં તમારા નગરમાં જે પ્રમાણે રાજપુત્રો છે તથા જે પ્રમાણે સંકલ્પની રચના છે, તે પ્રમાણે આ જગતની સ્થિતિ છે. જળમાં જેમ જળમય એવા ગંધર્વ સમુદ્રની સ્ફુરણ થાય છે, તેમ આત્માને વિષે સંકલ્પમાત્રની સ્ફુરણ થાય છે. સૂર્યતા તથા જનસમૂહના આપારથી જેમ દિવસ વૃદ્ધિ પામે તેમ પ્રથમ સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલ

આ જગત પરમાત્માના વ્યાપારથી વૃદ્ધિ પામે છે. આ સમગ્ર જગત સંકલ્પના સમૂહની કલ્પના-માત્ર છે. મનોવિશ્વાસ તથા સગ વડોરેની વૃત્તિઓ પણ સંકલ્પમાત્ર છે; માટે હે રામ! સંકલ્પમાત્રનો ત્યાગ કરીને તથા નિશ્ચયપણાથી નિર્વિકલ્પ પદનો આશ્રય કરીને તમે શાંતિ પામો. ૧-૩૬

સંકલ્પજાલકલ્પનૈવ જગત્સમયં સંકલ્પમેવ નનુ ચિદ્રિ વિલાસચૈત્ત્વમ્ । સંકલ્પમાત્રમલમુન્નુજ વિવિંકલપમાશ્રિય નિશ્ચયમવાપુદિ રામ શાંતિમ્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'બ્રાહ્મઆખ્યાયિકા' નામનો સર્ગ ૧૦૧ મે.

સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૨ મો*

અહંકાર અને સંકલ્પના નાશનો ઉપાય

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સ્વસંકલ્પવશાન્મુદો મોહમેતિ ન પંડિતઃ ।

અક્ષરે ક્ષયસંકલ્પાન્મુહાતે શિશુરેવ હિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! મૂઢ માણસ પોતાના સંકલ્પના વશપણથી મોહ પામે છે, પણ પંડિત મોહ પામતો નથી. અક્ષય વસ્તુમાં બાળક હોય તે જ ક્ષયના સંકલ્પથી મોહ પામે છે.

રામ બોલ્યા: હે શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મવેત્તા! તમે કહેલ સંકલ્પિત ક્ષય કયો. તથા કોણે કરેલો છે? કોને લીધે આ આત્મા અસત્ના નિમિત્તે કરી મહામોહરૂપ સંસારના ભ્રમનું ગ્રહણ કરે છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: બાળક જેવી રીતે મિથ્યા ભૂતની કલ્પના કરે છે, તેવી રીતે અસત્ ભૂત-સમૂહ 'અહંકાર' નામના ક્ષયની કલ્પના કરેલી છે. સર્વ વસ્તુ ચોક્કસ પરમ વસ્તુને વિષે રહેલી છે, ત્યારે અહંકાર કેવી રીતે અને કયાંથી ઉદય થયો? વાસ્તવિક રીતે અભેદરૂપ પરમાત્મામાં અહંકાર છે નહિ, છતાં જેમ તીવ્ર તરંગમાં મૂગજળ દેખાય છે, તેમ અજ્ઞાનથી તે દેખાય છે. જેમ જળના આશ્રયથી જળજંતુમાં આવે છે, તેમ આત્માના આશ્રયથી મનરૂપી ચિંતામાંથી સંસારનો

આરંભ જણાય છે. માટે હે રામચંદ્રજી! આશ્રય રહિત અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરીને આશ્રય સંહિત સત્ય આનંદરૂપ જ્ઞાનનો આશ્રય કરો. વિચાર કરવો એ ખુદ્ધિનો ધર્મ છે, માટે મોહ અને સંરંભનો ત્યાગ કરી સત્ય વસ્તુનો વિચાર કરો અને અસત્યનો ત્યાગ કરો. બંધન નથી તે છતાં બંધન છે, ચોવી રીતે કહી શા માટે વૃથા ખેદ પામો છો? આત્મતત્ત્વ અનંત છે, માટે કોનું કેવી રીતે બંધન થાય છે? અવિભિન્ન મહાત્માને વિષે અનેક તથા એકની કલ્પના છે નહિ અને આ સર્વ પ્રાણતત્ત્વ છે, માટે તેને વિષે બંધ અથવા મોક્ષ હોય જ કયાંથી? દુઃખરહિત છતાં તે દુઃખવાળું હોય એમ જણાય છે. અંગ કપાઈ ગયા પછી શા માટે ખેદ કરવો? ભેદ તથા અભેદના વિકારરૂપી દુઃખ આત્માને વિષે નથી, દેહનો નાશ થયો તથા ક્ષતનો ક્ષય થયો તેમાં આત્માને શી હાનિ પ્રાપ્ત થઈ? ધમણ ધ્વજી જવાથી ધમણમાં રહેનાર વાયુનો નાશ થતો નથી, તેમ દેહનો નાશ થવાથી આત્માનો નાશ થતો નથી. પુખ્તનો નાશ થાય તો પણ આકાશનો આશ્રય કરીને રહેનાર આમોદ(ગંધ)નો નાશ થતો નથી; તેમ દેહ પડી જાય અથવા દેહનો ઉદય થાય તેમાં આત્માને શી હાનિ છે? શરીરરૂપી કમળમાં મુખ:દુખ રૂપી ફિમ પડે, તેમાં આકાશમાં ઊડતરા આપણા જેવા ભ્રમરને શી હાનિ પ્રાપ્ત થઈ? ગમે તો દેહ પડી જાય, ગમે તો તે ઉદય પામે અને ગમે તો તે ગગનાંતરમાં જાય, તોપણ ખારું રૂપ તેનાથી વિદ્યક્ષણ છે, માટે તેમાં અને શી હાનિ થાય? હે રામચંદ્રજી! મેઘને તથા વાયુને અને કમળને તથા ભ્રમરને જેવો સંબંધ છે, તેવો જ સંબંધ તમારા શરીરને અને આત્માને છે. હે રામ! મત છે તે જ મક્કળ જગતનું શરીર છે અને મતને જ આદિશકિત છે. ચિદાત્મા તો મનથી પણ આદિ છે તેથી તેનો નાશ થતો નથી. હે પ્રાણુ! આત્માનો કોઈ દિવસ નાશ નથી, તેમ તે કયાંય જતો પણ નથી. માટે તમે શા માટે વૃથા ખેદ પામો છો? વાદળાં જિપ્સેસઈ જાય છે, ત્યારે વાયુ આકાશના અનંતપદમાં પ્રવાણ કરે છે અને કમળ સુકાઈ જાય છે, ત્યારે

* આ એક્ષોગ્રેમા સર્ગમાં અહંકાર તથા સંકલ્પના ક્ષયના ઉપાયનું તેમ જ પરમાત્માની નિત્યતાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

ભ્રમર પણ આકાશમાં ઊડી જાય છે; તેવી રીતે દેહનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે આત્મા પણ આકાશનો આશ્રય કરે છે, આ સંસારમાં વિકાર કરતાં મનનો પણ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ વિના નાશ થતો નથી, ત્યારે આત્માના નાશની તો વાત પણ કેમ જ સંભવે? જેવી રીતે કુંડલવદન્યાય તથા ઘટાકાશનો ન્યાય છે, તેવી રીતે દેહ અને આત્માની વિનાશ અને અવિનાશમાં સ્થિતિ છે. હાથમાં રાખેલું કુંડ કૂટી જાય ત્યારે કુંડામાં રાખેલા ઘેર હાથમાં રહે છે, તેવી રીતે દેહ નષ્ટ થાય ત્યારે આત્મા (જીવ) વાસનારૂપ આકાશમાં રહે છે. ધરે જ્યારે કૂટી જાય છે, ત્યારે ઘટાકાશ. મહાકાશમાં મળી જાય છે, તેવી રીતે દેહનો ક્ષય થાય છે ત્યારે દેહી (આત્મા) નિરાશ્રય રહે છે. જતુનો મનરૂપી દેહ, દેશ અને કાળથી અંતર્લિપ્ત છે અને મરણરૂપી લૂગડાથી ઢંકાઈ જાય છે માટે શક મનને વિશે શા માટે ખેંચ કરવો? હે મહામાહુ મૂઠ નાણસ દેશ તથા કાળના અદૃશ્ય થવારૂપી મરણમાં શા માટે ભય રાખે છે? આત્માનો નાશ થયો એવું કોઈએ જાણ્યું નથી. એટલા માટે હે રામચંદ્રજી! જેમ આકાશમાં ઊડનાર પક્ષી પાંખ આવ્યા પછી ઊડતો ત્યાગ કરે છે, તેમ તમે અહંકારરૂપી મિથ્યા વાસનાનો ત્યાગ કરો. સગદેશ વડે માનસી શક્તિ ઈષ્ટ તથા અનિષ્ટને પાંચનરૂપ છે અને તે શક્તિથી જ સ્વપ્નની પેઠે આંતરિની વૃથા રૂપના થાય છે. અવિદ્યા દુરંત (ગુણેલીથી નાશ કરસાય એવી) છે, દુઃખનો માટે વૃદ્ધિ પામી છે અને જાણવામાં આવે તેવી નથી. તે અવિદ્યા આ અસત્ જગતનો વિસ્તાર કરે છે. આકાશનું મલિત દેખાવું એ જેમ આકાશનો સ્વભાવ છે, તેમ આ અસત્ સત્ય જગત દેખાવું એ અવિદ્યાનો સ્વભાવ છે. દીર્ઘકાળના સ્વપ્નની પેઠે અવિદ્યાએ આ અસત્ જગત સત્ રૂપ રૂપેલું છે, જેવી રીતે અનિર્મળ નેત્રને ભાવના માત્રથી આકાશમાં બે ચંદ્રનું કતીપણ જણાય છે, તેવી રીતે મનને પણ ભાવના માત્રથી જગતનું કતીપણ જણાય છે. હે રામ! સૂર્યદેવતા પોતાના તપથી બરફને ઓગાળી નાખે છે, તેવી રીતે

તમે વિચારથી અવિદ્યાના સ્વરૂપનો ભય કરો. સૂર્યના ઉદયથી હિમનો નાશ ન થાય તો તેના ઉદયમાં ઈષ્ટસિદ્ધિ થતી નથી, તેવી રીતે સદિચારથી મનનો નાશ ન થાય તો ઈષ્ટસિદ્ધિ થતી નથી. જેમ ઈન્દ્રજિત રતનાર અસુર અસત્ સુવર્ણનો મેઘ વરસાવે છે, તેમ તરવ જાણવામાં ન આવ્યું હોય તો અવિદ્યા અનર્થનો વિસ્તાર કરે છે. મન પોતાના નાશની કિલ્લ કરે છે અને 'આત્મ-સંહાર' નામના તાટકમાં મન નૃત્ય કરે છે. ચિત્ત પોતાના નાશ માટે જ આત્માને જીત્યો છે, પણ દુર્બુદ્ધિને હીધે પાસે આવેલા વિનાશને જાણ્યું નથી. જે વિવેકી પોતાના મનના ત્રાશનો ઉપાય શોધે છે, તેને સંકલ્પમાત્રથી મન જ તેવો ઉપાય ખતાવે છે, માટે તેમાં કલેશ ધરતો નથી. વિવેકના સંસ્કારવાળું મન પોતાના સંકલ્પ-વિકલ્પના અંતનો ત્યાગ કરીને આત્મજ્ઞાનો ઉત્પત્ત કરે છે. મનના નાશથી સર્વ પુરુષાર્થનો લાભ થતાં દુઃખનો નાશ થાય છે; માટે મનના બહિઃવ્યાપારના પ્રયત્નનો ત્યાગ કરીને મનનો નાશ થવામાં પ્રયત્ન કરો. કોઈથી પણ નાશ ન થાય એવા આ સંસારરૂપી મહાખનમાં સુખ-દુઃખરૂપ ઘટાં વૃક્ષોના સમૂહ છે અને તેમાં વિષમ મૃત્યુરૂપી મોટા સર્પ રહેલા છે. હે સુભગ! તેમાં વિવેકીને સમર્થ મન જ મહાત આપતિના કારણરૂપ છે. વાલ્મીકિમુનિએ ભરદ્વાજને આટલો મુશ્કેલ કહી એટલામાં તો દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આથમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિને પ્રણામ કરીને સાર્યકાળનાં નિષ્કર્મ કરવા સાર ત્યાંથી ઊડીને સ્નાત કરવા ગઈ. પછી જ્યારે રાત્રિ વીતી અને સૂર્યનાં કિરણો કૂટમાં ત્યારે એ સભા પાછી વાલ્મીકિની પાસે આવી. ૧-૪૧

इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सार्य-
तनाय विषयेऽस्तमिनो जगाम । ज्ञातुं समा-
कृतममस्करणा जगाम स्वामास्ये त्रिविक्र-
महाजगाम ॥ ४१ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'ઉપદેશકરણ' નામનો અર્ગ ૧૦૨ માં સમાપ્ત

વાલ્મીકિના સાતમે દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૩ મો*

અવિવેકી મનથી થતા અનર્થોનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ક્ષત્ર

પરસ્પરાદુત્થિતં ચૈતસ્તત્કલ્લેલ દ્વાર્ણવાલ્ ।

સ્ફારતામેલ્ય ભુવનં તનોતીદ્મિતસ્તતઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમ સમુદ્રમાંથી તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે; તેવી રીતે પરમાત્મામાંથી ચિત્ત ઉત્પન્ન થયેલું છે અને તે દૃષ્ટિ પામીને આ જગતનો નિસ્તાર કરે છે. ચિત્ત દુસ્વ વસ્તુને દીર્ઘ કરે છે; દીર્ઘ વસ્તુને દુસ્વ કરે છે; પોતા-પણાને અન્યપણું કરે છે અને પોતે અન્યપણાને પામે છે. જે વસ્તુ પ્રાદેશ (તર્જની તથા અંગૂઠાને પહોળાં કરવાથી જે પ્રમાણ થાય તે) માત્ર હોય તેને પોતાની ભાવનાથી તે મોટા પર્વતના જેવી પ્રકાશમાન કરે છે. આવી રીતે પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મન તે પરમાત્માની જ સત્તાથી શક્તિ મેળવી નિર્મિષ્ઠમાત્રમાં સંસાર કરે છે તે તેનો લય પણ કરે છે. સ્થાવર તથા જંગમ જે જ્ઞેવામાં આવે છે, તે સર્વ ચિત્તમાંથી જ થયેલું છે. દેશ, કળ, ક્રિયા તથા દ્રવ્યશક્તિથી આકુળ થયેલું મન ન્દની પેકે અપજપણથી એક વસ્તુના યાત્રાકરમાંથી બીજી વસ્તુના આકારને પામે છે. મન સત્ વસ્તુને અસત્ કરે છે, સત્તાને અસત્તારૂપ કરે છે તથા મુખદુઃખને શ્રદ્ધા કરે છે. વંચન મન જે સમયે જે પ્રમાણે કામ કરવાનો આરંભ કરે છે, તે સમયે હાથ-ગૂંગ વગેરે અવયવો પણ તે જ પ્રમાણે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જળથી સિંચન કરેલી ક્ષત્રા વખત જતાં જે પ્રમાણે ફળ આપે છે, તે પ્રમાણે મન જેવી ક્રિયા કરે છે, તેવું તેને ફળ મળે છે. હે રામ ! ઘરમાં રહેલો બાળક ભીના કાદવમાંથી જેવી રીતે વિચિત્ર રમકડાં કરે છે, તેવી રીતે મન પોતાના ચિક્કપથી વિચિત્ર જગતનો રચે છે. બાળક રમતમાં

જે જે રમકડાં રચે છે, તે જેમ મિથ્યા છે, તેમ મનથી કલિપ્ત જગત પણ મિથ્યા છે. ત્રસતુનો વિભાગ (ફેરફાર) કરનાર કાળ જેવી રીતે કોઈ સમયે વૃક્ષનું અન્યથારૂપ કરે છે, તેવી રીતે ચિત્ત પદાર્થમાં અન્યથાપણું કરે છે. ચિત્તાના મનોરથમાં સ્વાત્મમાં તથા સંકલ્પમાં ઘણા યોજનનો સમૂહ પણ ગાયનાં પગલાં જેટલો આઠપ જણાય છે. મન કોઈ સમયે એક કલ્પને ક્ષણ જેવો કરે છે તથા એક ક્ષણને કલ્પ જેવો કરે છે; તેથી દેશ અને કળનો ક્રમ પણ મનને આધીન છે. તીવ્ર-પણું, મંદપણું, ઝડપપણું તથા અમ્દપપણું ઈત્યાદિ ભેદથી મનની સર્વ શક્તિનો ત્યાગ કરવાને કોઈ સમયે તથી. વૃક્ષમાંથી જેમ પલ્લવ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ મોહ, મુદ્ધમ, અનર્થ, દેશ તથા કાળ એ સધળું ચિત્તમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે જળ એ જ સમુદ્ર છે તથા ઉષ્ણતા એ જ અગ્નિ છે, તેવી રીતે ચિત્ત એ જ વિવિધ આદ્યપરવાળો સંસાર છે. કર્તૃ, કર્મ અને કરણ, ભોક્તા, ભોગ્ય અને ભોગ, તેમ જ દ્રુષ્ટ, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રવ પ્રકારનો સંચાર ચિત્તરૂપ જ છે. સુવર્ણની પરીક્ષા કરનાર માણસ જેમ કુંડળ, મુકુટ, કડાં તથા બીજાં આભૂષણથી શોભતા આકારના ત્યાગ કરીને જેમ તે સુવર્ણ છે એમ જ જાણે છે, તેવી રીતે વિવેકી માણસ જગતમાં રહેલ ભુવન તથા વનની વિચિત્રતાનો ત્યાગ કરીને તે સર્વ (જગત તથા તેમાંની વસ્તુ) ચિત્તરૂપ જ છે એમ જાણે છે. ૧ -૧૯

ચિત્તં જગન્તિ ભુવનાનિ વનાન્તરાણિ સંલક્ષ્યતે
સ્વયમુપાગતમાત્મમેદઃ । કૈયૂર્મોલિકટકઘ્ન લલ-
સ્વરૂપે સ્વસ્તૈવ કાઞ્ચતથિચેવ જનેન દ્રેમ ॥૧૧॥

કૌયૂર્મોલિકટકઘ્ન મહાશયપુરુષા ઉત્પન્નપ્રકરણમાંનો
‘ચિત્તમાહાત્મ્ય’ નામનો સર્ગ ૧૦૩ મો સમાપ્ત

* આ એન્ડસાત્રણમા સર્ગમાં મુમુક્ષુના વિવેક સાથે, અવિવેકી મનથી જે જે અનર્થ થાય છે, તેનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

સર્ગ ૧૦૪ મો*

લવણાખ્યાન-કંદર્ભજાતી થયેલી
રાજાની સ્થિતિ

વશિષ્ઠ ડાહ્યા

કવઃ સૈ જાણુ વક્ષ્યામિ કૃતાન્તમિમુત્તમમ્ ।

જાગતીહેંદ્રજાલશ્રીલિસાયન્તા ચયા સ્થિતા ॥ ૧ ॥

વશિષ્ઠ મોહ્યા : હે રામ ! કેવી રીતે જગતરૂપી
કંદર્ભજાતી શોભા ચિત્તાને આધીન રહેલ છે તે
વિશે હું તમને એક વૃત્તાંત કહું છું, તે તમે સાંભળો.
આ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર અનેક પ્રકારનાં વનોથી
યુક્ત એવો 'ઉત્તરપાંડવ' નામનો એક મોટો
દેશ હતો. તે દેશનાં ગાઠ અને ગહન વનોમાં
તપસથી લોકો વિશ્રાંતિ લેતા હતા, ત્યાં ઉપવન
તથા ન્હારમાં વિદ્યાધરની સ્ત્રીઓએ લતાના
હિંડોળા આંધેલા હતા. વાયુને લીધે કમળના
કેસરોએ ઊઠતા હતા; તેથી પર્વત પિંગળા
રંગના લાગતા હતા. ત્યાં પુષ્પના સમૂહરૂપી
વનખાળાનાં ધરેણું શોભતાં હતાં. ગામની પાસેના
અરુણ્યમાં કરંજની મંજરીની ઠુંગમાં તેના ગુચ્છ
લાગેલા હતા. ઊંચાં વધેલાં ખમ્બૂરીનાં ઝાંઝથી
ગામ ઠંકાઈ ગયાં હતાં તથા તેના શબ્દથી આકાશ
શબ્દાયમાન અર્ધ રહ્યું હતું. પાકેલી ડાંગરના ક્યારા
ઉત્કૃષ્ટ પીળા મીણના વર્ણ જેવા શોભતા હતા.
વન તથા જંગલમાં મયૂરોના તદ સંભળાતા હતા,
સાસ્પપક્ષીના શબ્દથી આખું વન શબ્દ કરતું
હોય એમ જણાતું હતું, તમાલનાં વૃક્ષોથી કાળા
લાગતા પર્વતો કુંડળરૂપે રહેલા હતા, વિચિત્ર
પ્રકારનાં પક્ષીઓના સમૂહ કાકડો સ્વરથી શબ્દ
કરતા હતા. નદીને કાંઠે પુષ્પવાળાં પારિભદ્રનાં
ઝાંઝથી રતાશ છવાયેલી હતી. ક્યાસાનું રક્ષણ
કરવા રહેલી કન્યાના ગાયતથી કામદેવનું હાણ
થતું હતું, પુષ્પ તથા ફળને પૃથ્વી પર પાડવા માટે
આલતા વાયુથી પુષ્પરૂપી મેષ ડંપતા હતા. મેરુ

* આ એકસોચારમા સર્ગમાં લવણરાજનું
આખ્યાન કહેવાયે; તેમાં રાજાના દેશની તથા રાજસભાની
સ્થિતિ અને કંદર્ભજાતી વિસ્મયની સ્થિતિનું વર્ણન
આવે.

વગેરે પર્વતની શુદ્ધ જેવા ગૃહમાંથી સિદ્ધ, ચારણ
તથા બંદોગણ બહાર નીકળતા હતાં, તેથી સ્વર્ગની
શોભાનું પૃથ્વી ઉપર નિર્માણ કરેલું હોય એમ
જણાતું હતું. કેળાં વૃક્ષોના સમૂહથી બનાવેલા
મંડપમાં કિન્નર તથા ચંધર્વગણ ગાયન કરતા
હતાં, મંદ મંદ પવનના શબ્દથી દેશની ઉત્કૃષ્ટતા
જણાતી હતી તથા પુષ્પના સમૂહથી યુક્ત ઉપ-
વનને લીધે દેશનો પાંડુ (કાંઈક ધોળા ને પીળો)
વર્ણ જણાતો હતો. ઉપર પ્રમાણે શોભીતા દેશમાં
પૃથ્વી ઉપર ઉદય પામેલો જાણે સૂર્ય હોય,
તેવી રીતે પરમ ધર્મવાળો તથા હરિશ્ચંદ્રરાજના
કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો 'લવણ' નામનો એક
રાજા હતો. તે રાજાના યશરૂપી ગુણની રજા વડે
પાંડુ (ધોળા) વર્ણનાં થયેલાં શિખરવાળા પર્વતો
જાણે ભક્ત યોગેન્દ્રા શંકર હોય એવા શોભતા
હતા. તેણે પોતાના ખડ્ગથી રાજાના સમૂહનો
નિરોધ નાશ કર્યો હતો તે રાજાના સ્મરણમાત્રથી
તેના રાજાને જ્વર આવતો હતો, જેવી રીતે લોકો
હરિના ચરિત્રનું સ્મરણ કરે છે, તેવી રીતે પવિત્ર
લોકો આલેલોકોનું પાલન કરવામાં ઉદાર, સમા-
રંભવાળા; તેત. ચરિત્રનું બહુ સ્મરણ કરતા હતા.
મેરુપર્વતના શિખર ઉપર દેવોના મંદિરમાં રહેલી
અપ્સરાઓ પણ તે રાજાના ગુણનું ગાન કરતી
હતી. અપ્સરાના ગાયતથી દેવોએ સાંભળેલા તે
રાજાના ગુણગાનનું બ્રહ્મદેવના આલ્થાસી હંસો
અનુકરણ કરતા હતા. તેની ઉદાર અત્કૃતિ
આસાધારણ હતી. દીનતાનો દોષ સ્વપ્નમાં પણ
તે રાજામાં સાંભળવામાં આવતો નહોતો. કપડો
તો તે રાજા જાણીને જ નહોતો અને અવિ-
ત્સપાહુ તેણે નજરેપણું જ્યેષ્ઠું નહોતું. બ્રહ્મા જેમ
અક્ષરમાળાને ધારણ કરે, તેમ તેણે ઉદારતાને
અંગીકાર કરી હતી. કોઈ એક દિવસ એ બ્રહ્મ
દિવસ ચડ્યા પછી મોટી સભા ભરીને તે રાજા
સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યો. તે સભામાં આકાશમાં
ચંદ્રમાની પેઠે સુખાસન ઉપર રાજા શોભતો હતો.
સામેતની સેના ત્વરાથી સભામાં પ્રવેશ કરતી
હતી, સુંદરીઓ ગાન કરતી હતી, સાગંત લોકો

સભામાં ખેડા હતા અને વીણાના મનોહર શબ્દો માણસના મનને આનંદ ઉપજવતા હતા. ત્યારે હાથમાં મનોહર ચામર ગ્રહણ કરીને, દાસીઓ સંજોને આમરઢોળતી હતી અને બુદ્ધિપતિ તથા શુકાચાર્ય જેવા મંત્રીમંડળે સભામાં વિશ્રાંતિ લીધી હતી. મંત્રીલોકો રાજ્યનું ક.મ ચલાવતા હતા અને કેટલાક નિપુણ માણસો દેશની બાતો કરતા હતા. ચોક વ્યાજનું ઈતિહાસમય પવિત્ર પુસ્તકો વંચતાં હતાં અને પાસે જ બંદીલોકો વિતરણુર્વક પુણ્યકારક, સ્તુતિપાઠ કરતા હતા. ઉપર પ્રમાણે સભા ભરાઈ હતી તેવામાં મેઘ જેમ વરસાદ કરવા મોટા મોટા ઊજળથી પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરે, તેમ એક ઇન્દ્રજન કરનાર માણસ મોટા ખડોડપથી (ઉચિત વેશ— ચાંદાકાર અને ગુણદરીક ચંદ આદિને ધારણ કરતો) સભામાં આવ્યો. ફળવાળું વૃક્ષ જેમ પાસે રહેતા પર્વતને પ્રણામ કરે, તેમ તેણે શિખર સમાન ઉન્નત સ્કંધવાળા તે સંજોને પ્રણામ કર્યો. સર્ગી છવાવાળા, ઊંચી શાખાવાળા, ફળવાળા અને પુષ્પથી શોભતા ઝાડ પાસે ચાવીને જેમ વાંદરે ખેસે, તેમ તે ઇન્દ્રજન કરનારો સંજો પાસે ચાવીને ખેડો. જેમ ભ્રમર કમળને કહે, તેમ ચપળ તથા અર્ધના દાંપટ તે ઇન્દ્રજન કરનાર માણસે ઊંચી કાંધવાળા તે સંજોને આ પ્રમાણે કહ્યું : 'હે વિશુ! આકાશમાંનો ચંદ્ર પૃથ્વી જુઓ. તેવી રીતે હું તમને એક મિથ્યા રમત બતાવું, તે તમે તમાગે આસન પર ખેડા ખેડ જુઓ.' એ પ્રમાણે કહીને ચાનેક પ્રકારની રચનાતા ધીજડપ જાણે પર-માત્માની માયા હોય, તેમ તેણે ભ્રમ ઉત્પન્ન કરનાર મોરપીંછની મૂઠ ફેરવી. જેમ વિમાનમાં ખેડેલા ઇન્દ્રદેવતા પોતાની ધનુષ્યરૂપી હતાને જુઓ, તેમ તે સંજોએ ચાનેક પ્રકારના વર્ણથી શોભતી તે ઇન્દ્રજન કરનારની મોરપીંછની મૂઠ ફીધી. થોડી વાર થયા પછી ત્યાં જેમ તારાના સમૂહથી શોભતા આકાશમાંગમાં મેઘ આવે તેમ તે સભામાં એક અપ્સરવું પાલન કરનાર માણસ આવ્યો. દેવલોકમાં પ્રસન્ન થયેલ ઇન્દ્ર પાસે

જેમ ઉચ્ચેઃશ્રવા ઘોડો આવે, તેમ સૌમ્ય તથા પરમ વેગવાળો એક ઘોડો તેને અનુસરીને ત્યાં આવ્યો. ઉચ્ચેઃશ્રવા ઘોડા સામેનો સ્તીરસમુદ્ર જેમ ઇન્દ્ર કહે, તેમ તે ઘોડાને ગ્રહણ કરીને તેનું પાલન કરનાર માણસે સંજોને આ પ્રમાણે કહ્યું કે, 'હે મહીપતિ આ ઘોડો ઉચ્ચેઃશ્રવા ઘોડાની જેમ સ્તનરૂપ છે અને એ વેગથી ચાલવામાં મૂર્તિ માન પવન જેવો છે, હે પ્રભુ! આમાસ સંજોએ આ ઘોડો આપને ભેટ તરીકે મોકલ્યો છે; કારણ કે મોટા માણસને વસ્તુ ચર્પણ કરવાથી શોભા વધે છે, આ પ્રમાણે જોલ્યા પછી, જેમ મેઘની ગર્જના શાંત થાય પછી ચાતક મેઘને પ્રાર્થના કરે છે, તેમ તે ઇન્દ્રજન કરનાર માણસે સંજોને કહ્યું કે, 'હે પ્રભુ! જેવી રીતે પોતાના પ્રતાપથી અધિક શોભાવાળી પૃથ્વીમાં સૂરીદેવતા ફરે છે, તેવી રીતે તમે આ સુંદર ઘોડા ઉપર ખેસીને પૃથ્વીમાં વિહાર કરો.' તેણે એ પ્રમાણે કહ્યું ચોટલે મધુર જેમ ગડગડાટ કરતા મેઘ તરફ દૃષ્ટિ કરે, તેમ તે સંજોએ ઘોડા તરફ દૃષ્ટિ કરી, તેણે જાણનાર ઘોડા તરફ દૃષ્ટિ કરી, ત્યાં તો ઘોડાને જોતાંજોતાં એ સંજો ચિત્રમાં આલેખેલો હોય તેવો ચર્ષ ગયો. પાન કરવાને તત્પર થયેલા અગસ્ત્ય નિષિદે જોઈને જેમ પ્રથમ ફોળ પામેલા સમુદ્ર પોતાની અંદર રહેલાં જળપર સ્થિત સિંચર થઈ રહે, તેમ તે ઘોડાને જોતાં આસન પર ખેડેલા સંજોનાં તેજ સિંચર થઈ ગયાં. ગગરહિત મુનિ બ્રહ્મનંદમાં મગ્ન થઈને જેમ સમાધિમાં રહે, તેવી રીતે ખે ગુહર્ત સુધી તે સંજો આત્મામાં ધ્યાનથી આસકત હોય તેવી રીતે આસન પર ખેસી રહ્યા. તે સમયે પોતાના પ્રતાપથી ખીજ બળવાનને જીતનાર આ સંજો કાંઈક વિચાર કરે છે, એમ ધારી સભાના કોઈ પણ માણસે તે સંજોને જાગ્રત કર્યો નહિ, છતાં ચંદ્રમાનાં સિંચર ફિરલુનાળી સત્રિઓ જેવી આમરઢોળતારી તે સ્ત્રીઓનાં આમર માત્ર સિંચર થઈ ગયાં હતાં. જેમ માટીનાં કરેલા કમળકેસરોળો સ્પંદરહિત હોય છે, તેમ ત્યાં

વિરમયમાં મગ્ન થયેલા સર્વ સજ્જાસદોની ચેષ્ટા
ખંધ પડી ગઈ હતી. જેવી રીતે વર્ષાઋતુ વીત્ય.
પછી મેઘની ગર્જના શાંત થાય. તેવી રીતે સભા-
સ્થાનમાં માણસોનો કેલાહલ શાંત થઈ ગયો.
દૈત્યની સાથેના સંગ્રામમાં જેમ દેવો ચિંતામાં
ડૂબી ગયા હતા, તેમ સંદેહરૂપી સાગરમાં મગ્ન
થયેલા રાજાના મંત્રીઓ ચિંતામાં ડૂબી ગયા.
આમ આસન ઉપર ખેઠેલા રાજાનો નેત્ર સ્થિર
થઈ ગયાં હતાં, ત્યારે વિરમયના ઉત્સાહરહિત
થયેલા ચાને ભય તથા મોહથી ખેદ પામેલા તે
જનસમૂહની કાંતિ કરમાઈ ગયેલ ક્રમળના વન
જેવી જણાવા લાગી. ૧-૪૮

વિતતવિસ્મિતજિહ્વિતયા તયા જનતયા
પ્રયમોહવિવર્ણયા । ત્તિમિતચશ્વપિ ભૂમિપતૌ
સ્થિતે મુકુલિતાન્નવનસ્ય ધૃતા દ્યુતિઃ ॥ ૪૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'નૃપવ્યામોહ' નામનો સર્ગ ૧૦૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૫ મો*

લવણરાજાનું મોહથી સ્વસ્થ થવું

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મુદ્ધર્તદિતમૈનાથ ષોષમાન મહીપતિઃ !

પ્રાવૃથેણ્યાંબુનિર્મુકયમંરોહમિલોષસમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! ત્યાર પછી
વર્ષાઋતુના જળથી મુકત થયેલ ક્રમળ જનૂત
થાય તેવી રીતે રાજા ખેં મુહૂર્ત પછી જનૂત થયા.
જેમ ભૂકંપ થતી વખતે પર્વત સમગ્ર વન તથા
શિખર સહિત કંપવા લાગે તેમ આસન ઉપરથી
આજરણુ સહિત રાજાનો દેહ કંપવા લાગ્યો.
ત્યાર પછી પાતાળના દિગ્ગજ અગ્રાધમાન અવા-
થી ફોલ પામેલા ફેલાસ પર્વત પડી જવા માંડે,
તેવી રીતે જગત્ર થયેલો તે રાજા ક્રપ અથાથી
આસન પરથી પડી જવા લાગ્યો. તે સમયે
પ્રલયથી ફોલ પામેલા મેરુ પર્વતને પાસેના
પર્વતો ધારણુ કરી રાખે, તેવી રીતે સભામાં તેની

પાસે રહેલા માણસોએ રાજાને ભુજ વડે ધારણ
કરી રાખ્યો. આમ ચિત્તામાં વ્યાકુલ થયેલો તે
રાજાને આગળ રહેલા માણસોએ ગ્રાહી રાખ્યો,
તેથી તેની શોભા સમુદ્રતરંગથી વ્યાકુળ થયેલા
ચંદ્રના જેવી થઈ રહી, ક્રમળકેશમાં રહેલા ભ્રમરની
જેમ રાજાએ ધીરેથી અસ્પષ્ટ અક્ષરથી કહ્યું કે,
'આ કોનો પ્રદેશ છે તથા આ કોની સભા છે ?'
ત્યારે જેમ ભ્રમરેથી ગુંજતી કમલિની ગહુથી
મુકત થયેલા સૂર્યદેવતાને કહે, તેમ તે સભાએ
આદરપૂર્વક રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું કે, 'હે દેવ!
આ શું ? એટલે દેવો જેમ પ્રલયના ઉલ્લાસથી
ગ્રાસ પામેલા માકંડેય ઋષિને પૂછે, તેમ પાસે
રહેલા મંત્રીઓ તે રાજાને નીચે પ્રમાણે પૂછવા
લાગ્યા કે, 'હે દેવ! તમારી આવી સ્થિતિ નેઈ-
તે અપેક્ષા અત્યંત આકુળ થયા છીએ. મન અભેદ
છે, તે છતાં ભ્રમથી નિમિત્ત વિના પણ ભેદ પામે
છે. રાજાને લીધે પ્રથમ સર્વ રીતે રમણીય તથા
અંતે રસરહિત એવા ભોગોમાં અત્યંત માણસનું
મન મોહ પામે, તેવી રીતે તમારું મન કયા
પદાર્થમાં મોહ પામ્યું છે? તમારું મન નિરંતર
ઉદાર આચરણવાળી કથામાં વિવેકથી શીતળ થયું
છે અને નિર્ગળ છે, છતાં આ સમયે તે કેમ ભ્રમ-
માં ડૂબી ગયું છે? જે માણસનું મન તુચ્છ પદાર્થમાં
લાગેલું છે અને વિષયસુખ મળવાથી જેનું મન
આતંદ પામે છે અને ન મળવાથી ખેદ પામે છે
તેનું મન લોકનુસિતમાં મોહ પામે છે તેથી તે
મહાત્મની ગણતરીમાં નથી ગણાતું. દેહના અભિ-
માન વડે અવિવેકદશામાં સંસારના જે વિષયમાંથી
મનની વૃત્તિ ઊઠેલી હોય છે, તે જ વિષયમાં
મનોવૃત્તિ દોડકા કરે છે. તમારું મન તુચ્છ
પદાર્થમાં લાગ્યું તથી, તેમ તે ધીરજવાળું, શાન્ત
વાળું તથા સદ્ગુણનું ગ્રહણ કરનારું છે. આમ
છતાં આ સમયે મોહિત થયું હોય એમ જણાય
છે એ આશ્ચર્ય છે. જે માણસને વિવેકનો અભ્યાસ
તથી અને જે દેશ-કાળને વશ થયો છે, તેનું
મન મંત્ર તથા ઔષધને વશ થાય છે, પણ
ઉદાર આચરણવાળું મન મંત્રીષાધિને વશ થતું

* આ એકસોપાંચમા સર્ગમાં મોહમાંથી સ્વસ્થ
થયેલા રાજાને રાજાસદોએ મોહનું કારણ પૂછ્યું, તેથી
રાજાએ ઉત્તર આપવાના આરંભ કર્યો એટલું કંપવાથી.

નથી, જેમ વાગંડોળ મેરુ પર્વતને ધુણાવી મૂકે છે, તેમ તમાગ નિત્ય વિવેકસપન્ન એવા ઉદાર મનને મોહ કેમ ધુણાવી રહ્યો છે ?' ઉપર પ્રમાણે મંત્રીએ ચંતુકુળ વચતોથી આશ્વસન કર્યું, તેથી પૂર્ણિમા જેમ ચંદ્રમાને શોભાવે, તેમ રાજાની ક્રાંતિ તેના સુખને શોભાવવા લાગી. શિશિરઋતુ ગયા પછી જેમ પ્રફુલ્લિત પુષ્પથી યુક્ત થયેલી વસંતઋતુ શોભે તેમ તેજનો વિકાસ થવાથી સૌમ્ય મુખવાળો થયેલો તે રાજા શોભવા લાગ્યો. ત્યાર પછી આકાશમાં ચમત્ત થતાં સુવી સહુને નજરે જોનાર ચંદ્રમાની જેમ તે રાજા ઇન્દ્રજાળ કરનાર તે માણસને પોતાની પાસે બેઠો રહ્યો. તેને અત્યંત ગમરાહ થયો, આશ્ચર્ય થયું અને તે ખેદ પામ્યો. પછી તે રાજાને પૂર્ણિમાની સંપૂર્ણ સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થઈ. હવે કુદ્ર સર્પનો વેશ ધારણ કરનાર તક્ષક નાગ જેમ હિંસા કરનાર નોળિયાને જોઈને બોલે, તેમ ઇન્દ્રજાળ કરનાર તે માણસને જોઈને હસ્ય કરતાં રાજાએ આ પ્રમાણે કહ્યું કે, 'ચરે જાહમ (અવિચારી) ! આ માથાડપી જાળના સમુદ્ધથી તે' શું કર્યું કે તેથી અસર્વદેશી પ્રસન્ન થયેલો સમુદ્ર એક ક્ષણમાં અપ્રસન્નપણાને પામ્યો ? ઇશ્વરના પદાર્થમાં હજારો પ્રકારની આશ્ચર્યરૂપ શક્તિ રહેલી છે, તેથી મારું મન સમર્થ છતાં આશ્ચર્યથી મોહમાં રૂપી ગયું. લોક પ્રસિદ્ધ સર્વે વ્યવહારના સિદ્ધાંતનાં રહસ્ય જાણનાર આમે કયાં અને મનને મોહ આપનાર આ હમણું ચાનુભવી તે આપણે કયાં ! મનમોહ રાતના અભ્યાસવાળું હોય, તોપણ તે તુચ્છ દેહમાં રહેતાર છે, તેથી વિદ્વાનને પણ કોઈ સમયે ક્ષણવાર મોહ થઈ જાય છે. ચારે ! સભાસદો ઇન્દ્રજાળ કરનાર આ માણસે એક મુહૂર્તમાં મને જે બતાવ્યું છે, તે આશ્ચર્યકારક આખ્યાન હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો, પૂર્વે ઇન્દ્ર કરેલી* માયાની

સૃષ્ટિનો નાશ ન થવાથી, બ્રહ્માએ જેવી રીતે મુહૂર્તમાત્ર માયાનાં કૌતુક જોયું હતું, તેવી રીતે આ સમયે મેં પણ ઘણા પ્રકારની ચલાયમાન કાર્યદશા જોઈ છે. એટલું કહીને સભાસદો જૂતાંત સાંભળવાને ઉત્સાહવાળા હતા, તેથી રાજાએ તોરો પ્રમાણે આશ્ચર્યકારક વૃત્તાંતનું વર્ણન કરવાનો આરંભ કર્યો.

રાજા બોલ્યો : આ સમયે અનેક પ્રકારનાં પદાર્થો ત્યામ, હ્રદ, તદ્, શહેર અને પર્વતથી આકુળ અને દુઃખપર્વત તથા સમુદ્રથી યુક્ત એવી આ પૃથ્વીમાં આ મારો દેશ વૈભવથી યુક્ત છે.

હહ વિવિધપદાર્થસંકુલાયાં હૃદનદપતન-
પર્વતાકુલાયામ્ । કુલશિખરિહમુદ્રસંકરાયાં
બુધિ વિભવાવલિભોક્ત્યયં પ્રવેશઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ અઘરામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
'ર.જવયોધ' નામનો સર્ગ ૧૦૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૬ મો*

રાજાએ ઇંદ્રજાળથી જોયેલું જૂતાંત
ચંડાળકન્યાની સાથે વિવાહ

રાજોગચ

અસ્તિ તાવદ્યં દેશે નાનાવનનદીયુતઃ ।

વસુધામંડલસ્યાસ્ય સહોદર દ્વાનુજઃ ॥ ૧ ॥

રાજા બોલ્યો - હે સભાજનો ! અનેક પ્રકારનાં વન તથા નદીથી યુક્ત આ દેશ જાણે આ પૃથ્વીમંડળનો નાનો ભાઈ છે, હું આ દેશનો રાજા છું અને મારું આચરણ નગરમાં માણસોને સચિત્તર છે, ઇન્દ્રદેવના જેમ સ્વર્ગમાં બેસે છે તેમ આ સભાના મધ્ય ભાગમાં હું બેઠો છું. તેટલી વારમાં ઇન્દ્રજાળ કરનાર આ માણસ જેમ

રાજાને માયાના બંધનથી મોહ પમાડ્યો, તે વખતે બહિરાજાએ બંધનમાંથી છૂટવા સારા બ્રહ્માની કાર્યના કરી, તેથી બ્રહ્મા ઇન્દ્ર કરેલી સૃષ્ટિનો નાશ કરવામાં પ્રવર્ત્યા, પણ તેમનાથી નાશ ન થયો અને બ્રહ્માએ દેવકુંક માયાકૌતુક જોયું હતું; એવી પુરાણાતમઃ કથા છે.

* આ એકસોછમા સર્ગમાં ઘણા પર બેસી રાજા વનમાં ગયો, ત્યાં ચંડાળકન્યા સાથે કરાવ કરી, તેને ઘેર જઈ, ચંડાળકન્યા સાથે રાજાએ વિવાહ કર્યો એટલી કથા કહેવાલો.

* પૂર્વે ઇન્દ્રદેવના સહાયરહિત હતા, તે સમયે બહિરાજાએ ઇન્દ્રને પરાભવ કરવાનો વિચાર કર્યો; ત્યારે ઇન્દ્રદેવનાએ માયાથી નવું સૈન્ય ઉત્પન્ન કરી બહિ-

રસાતળમાંથી માયાવી મયદાનવ આવે તેવી રીતે
અહીં આવી પહોંચ્યો. કલ્પના અંતના પવનથી
ચુકત એવાં વાદળાં જેમ ઈન્દ્રધનુષને ફેરવે, તેમ
તેણે મારી પાસે મોરપોંછની તેજસ્વી મૂઠ ફેરવી,
મોરપોંછની ચો ચપળ મૂઠ જોયા પછી, હું આ
ધોડાની પાસે આવ્યો અને ભમેલા વનથી કોઈની
સહાય વિના આ ધોડા પર પેઠે. ત્યાર પછી
પ્રલયના ઉત્પાતથી અલગમાન થયેલા પર્વત
ઉપર યેસીને મેંધ જેમ પ્રયાણ કરે, તેવી રીતે
આ ધોડા ઉપર યેસીને મેં પ્રયાણ કર્યું. પછી
વૃક્ષ પામેલા પ્રલયના સમુદ્રના કલ્લોલ જેમ
ધાયદુકત પૃથ્વીમાં પ્રવર્તે, તેમ અતિવેગથી
મેં મુગધા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરી. મુગ્ધ માણસને
ભોગના આલ્યાસથી જડ થયેલું મન જેમ સંસારમાં
દૂર લઈ જાય છે, તેવી રીતે પવનના જેવા વેગ-
વાળે તે ધોડે મને ઘણે દૂર લઈ ગયો. તેવામાં
મારી નજરે એક વન જોવામાં આવ્યું. તે વન
નિષ્કિંચત માણસના મન જેવું શૂન્ય હતું. સ્ત્રીઓના
ચિત્ત જેવું વિષમ હતું, પ્રલયાગ્નિથી ઘળી ગયેલા
અક્ષાંડના જેવું ભયંકર હતું અને તે પક્ષી વિનાનું
દુઃસહ શીતલાળું અને વૃક્ષ તથા જળ વિનાનું
હતું. હું આ વનની પાસે આવ્યો, તે સમયે ધોડે
થાકી ગયો હતો. વળી તે વન જાણે વિસ્તાર પામેલું
ખીન્નું આકાશ હોય અને પૃથ્વીમાંના સાત
સમુદ્રથી જુદો જાણે આકાશ સમુદ્ર હોય, તેમ
જ જંબુદ્વીપમાંના ચાર સાગરથી જુદો જાણે
પાંચમે સાગર હોય તેવું જોવામાં આવતું હતું.
આ અરણ્યમાં તરવેરોના ચિત્ત જેવું અપરિ-
ચ્છેદ હતું અને મૂર્ખ માણસના ક્રોધ જેવું વિષમ
હતું. માણસનો મેળાપ તો તેમાં જોવામાં જ
આવતો નહોતો અને તેમાં ઘાસ તથા પાંદડાં
ઉત્પન્ન જ થયાં નહોતાં. આનં, કળ તથા પાંધવ
વિના ની દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થવાથી જેમ સ્ત્રીના ચિત્તમાં
ખેદ થાય, તેમ એ અરણ્યમાં પડવાથી મારા
મનમાં ખેદ થયો. તેમાં પ્રકાશ પામતી મુગજળની
નદીથી દિશાનાં મુખ મુસાઈ રહેલાં છે, એવા તે
વનમાં હું સૂર્યાસ્ત થતાં સુધી ક્યોં ક્યોં. ત્યાર પછી

વિવેકી માણસ સંસારનો ત્યાગ કરે, તેવી રીતે
અતિ કષ્ટથી તે વનનું ઉલ્લંઘન કરી હું આગળ
આલ્યો. તેવામાં આકાશમાર્ગમાં ભ્રમણ કરીને
જેવી રીતે સૂર્યદેવતા અસ્તાચળની પાસે આવે,
તેવી રીતે હું એક જંગલની પાસે આવ્યો. તે
જંગલમાં વરેમાર્ગના જાણે પાંધવ હોય, તેવી
રીતે જંબુ અને કલ્પનાં વૃક્ષો ઉપર પક્ષીઓના
મનોહર રાષ્ટ્રો સંભળાતા હતા. અધર્મથી મેળ-
વેલા ધન વડે કપટી માણસના મનમાં કોઈ કોઈ
સમયે આનંદવૃત્તિ થઈ આવે છે, તેવી રીતે
તે વનમાં કોઈ કોઈ સ્થળે કયાંક લીલાં ખડની
પંકિત જોવામાં આવતી હતા. આત્યંત દુઃખદાયી
ભરણની અપેક્ષાથી વ્યાધિ સુખરૂપ લાગે છે,
તેવી રીતે પ્રથમ જોયેલા અરણ્યથી આ અરણ્ય
કાંઈક સુખરૂપ લાગે એવું હતું. પ્રલયના જળમાં
ફરતાં ફરતાં માર્કંડેય ઋષિ વડના ઝાડ પાસે
આવ્યા હતા, તેવી રીતે આ વનમાં ફરતાં ફરતાં
હું એક લીધુના ઝાડ પાસે આવ્યો. તાપથી
તપી ગયેલા પર્વત જેમ રથાગ મેઘમાળાનું અવ-
લંબન કરે, તેમ મેં તે ઝાડની ચોકસતાનું અવ-
લંબન કર્યું. જેમ ગંગાનો આશ્રય કરવાથી માણસનાં
દુઃકર્મ અલ્યાં જાય છે, તેમ તે સમયે તે ધોડે
મારી પાસેથી અલ્યાં ગયો. અસ્તાચળની પાસે
ઊગેલાં કલ્પવૃક્ષની નીચે સૂર્યદેવતા વિશ્રાંતિ લે
છે, તેવી રીતે માર્ગમાં ઘણો લાંબો વખત ચાલ
વાથી ખેદ પામી મેં તે ઝાડની નીચે વિશ્રાંતિ લીધી.
તેટલી વારમાં સૂર્યદેવતાએ પણ વિશ્રાંતિ લેવા
સાર સઘળા સંસારવ્યવહારના ભારની સાથે અસ્તા-
ચળનો આશ્રય કર્યો ત્યાં ધીરેધીરે પૃથ્વીનો સમસ્ત
મધ્યભાગ રાત્રિમાં લીન થઈ ગયો, અને જંગલમાં
રાત્રિનો વ્યવહાર પ્રવર્તવા લાગ્યો. આથી પક્ષી
જેમ પોતાની પાંખમાં ચાંચ સહીને મળામાં
લીન થઈને બેસે, તેમ તે વૃક્ષની નીચે એક
મનોહર પોલાણમાં હું પણ લીન થઈને બેસે.
ઝેર ચઢવાથી જે માણસનો વિવેક નાશ પામ્યો
હોય, જે માણસ મૃત્યુને વશ થયો હોય, જેની
સ્મૃતિ હજ થઈ હોય, જે લીન હોય અને જે

અંધારા કૂવામાં કુળેયેા હોય, તેને ચોક સત્રિ કલ્પ સમાન જાય છે, વળી માર્કડેય ત્રષ્ણને કલ્પના જળમાં ફરતાં ચોક સત્રિ કલ્પ સમાન થઈ પડી હતી. તેવી જ રીતે હું પણ મોહમાં મગત થયો હતો, તેથી ચોક સત્રિ અને કલ્પ સમાન થઈ પડી હતી. તે આખો દિવસ મેં સ્નાન ન કર્યું, દેવારોન ન કર્યું અને ભોજન પણ ન કર્યું. કેવળ આપત્તિમાં જ તે સત્રિ નીકળી ગઈ. મને સત્રિમાં તિદ્રા આવતી નહોતી, ધીરજ રહેતી નહોતી અને વૃક્ષના પલ્લવોની સાથે મને પણ કંપ થતો હતો. ચોવી રીતે તે લાંબી સત્રિ વીની ગઈ. પછી પ્રભાત થવાથી તારાઓ, ચંદ્રમા તથા કમળની સાથે તિમિરલેખા (અંધાર) પણ મારી પેઢે મ્હાન થવા લાગ્યાં. ત્યાં અરણ્યમાં ભૂતની ક્રોડા શાંત થવા લાગી, ત્યારે દુઃસહ ઢાઢતી પીડાથી ખડખડતા દાંતની પકિતના શબ્દ વડે મને મહાદુઃખમાં પડેલો જ્ઞેઈ હસતી હોય અને મધુપાનથી જાણે સતી હોય તેમ સૂર્યોદયના પ્રારંભથી સતી થયેલી પૂર્વ દિશા મારા જ્ઞેવ.માં આવી. ત્યાર પછી ચોક ફાળમાં અસ્થાનીને જ્ઞાત પ્રાપ્ત થાય તથા દરિદ્રીને નત મળે, તેવી રીતે આકાશમાં હિદયાચળરૂપી હાથી ઉપર આરોહણ કરવાને તપર થયેલા સૂર્ય દેવતાનાં મેં દર્શન કર્યો. ચેટલે સંન્યાસમયે નૃત્ય કરવાને આસક્ત થયેલા મહાદેવજી જેમ હસ્તિચર્મને ખંખેરે તેવી રીતે મેં ત્યાં ઊભા થઈ મારું પાથરવાનું વસ્ત્ર ખાંખેર્યું. પછી બધી ગયેલાં ભૂતસમૂહવાળી જગતરૂપી ઝૂંપડીમાં જેમ કાળરુદ્ર વિહાર કરવા માંડે, તેમ તે વિસ્તારવાળી પૃથ્વીમાં મેં વિહાર કરવા માંડયો. મૂખે માણસના શરીરમાં ગુણો જરા પણ અંશ ન દેખાય તેવી રીતે તે અરણ્યમાં કોઈ પણ પ્રાણી નજરે આવતું નહોતું. ત્યાં તો મ્હાર નિઃશંકપણે ફરતાં પક્ષીગોત્ર સંચળચિત્ર-શબ્દજ સાંભળવામાં આવતા હતા. પછી દિનતાથ સૂર્ય આકાશમાં આઠમે ભાગે ચઢ્યા, ત્યારે લતાઓ આકળતા જળથી નાહી રહી હતી. પછી આકળ સુઝાવા લાગ્યું

હતું, તેવામાં હાથમાં અમૃતનો કુંભ ધારણ કરનાર સ્ત્રીવેશધારી વિભાણ ઉપર જેમ દાનવની દૃષ્ટિ પડી હતી, તેમ વનમાં ફરતાં રાંબેલા ભાતનું પાત્ર ધારણ કરનાર ચોક કન્યા ઉપર મારી દૃષ્ટિ પડી. અમકતા તારણવી નેત્રવાળી, શ્યામ અને શ્યામ વસ્ત્રવાળી સત્રિ પાસે ચંદ્રમા આવે, તેવી રીતે વપળ કીકીઓવાળાં નેત્રવાળી, શ્યામ અને શ્યામ વસ્ત્રવાળી તે કન્યાની પાસે હું ગયો. અને તેને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો કે, 'હે શ્યામબાળા !! હું મોટી આપત્તિમાં છું, માટે તું તારી પાસેનો ભાત મને તરત આપ; કારણ કે દીન માણસના દુઃખનું હરણ કરવાથી સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. હે બાળા ! જેમજીવું વૃક્ષના કોટરમાં રહેલી કાળી સાપણને પ્રસવ થયા પછી પેટમાં ભૂખ વધે છે, તેમ આ સમયે મારા પેટમાં પણ ભૂખ વધી છે. આવી રીતે મેં તે કન્યાને પ્રાર્થના કરી, તોપણ લક્ષ્મીજી જેમ દુઃખ આચરણુવાળા માણસને પ્રયત્નથી પ્રાર્થના કરી છતાં પણ ધન આપતાં નથી તેમ તેણે પણ મને કોઈ આપ્યું નહિ. આમ છતાં હું તેની છાયાની પેઢે ચોકવનમાંથી બીજા વનમાં ઉતાવળથી તેની પાછળ ચાલ્યો. ત્યારે તેણે મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું કે, 'હે હાર-કેયુરિન ! (હાર તથા મુકુટ પહેરનાર રાજાનું !) પુરુષ, અસ્વ તથા હાથીનું લક્ષણ કરનાર સક્ષ-સીતા જેવી કૂર હું ચંડાળકન્યા છું. (માટે મારું અન્ન તમારે જમવા યોગ્ય તથા.) હે રાજાનું ! જેની અભિલાષા પૂરી થઈ નથી, એવાં ગામડાંનાં માણસો પાસે દુઃસ્વ સૌજન્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેવી રીતે મારા ચાચના કરવાથી તમને મારી પાસેથી ભોજનની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. 'એ પ્રમાણે કહીને તે ચાલવા લાગી. તે પગલે પગલે ખેલ કરતી હતી, લતાકુંજમાં સંતાતી હતી અને કટાક્ષ આદિ લીલાઓથી પોતાનો અભિપ્રાય સૂચવતી હતી. તે બોલી : 'તમે જ્ઞે મારા પંતિ આઓ તો આ ભોજન હું તમને આપું; કારણ કે પામર મનુષ્ય સામાન્ય સ્નેહ વિતા અર્થથી ઉપકાર કરતો નથી. સ્મશાનમાં જેવી રીતે ભૂત ફરે છે,

તેવી રીતે ચંડાળજનિતો મારો પિતા આ વનમાં ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો પોતાના બળદથી ખેતી કરે છે. તેને માટે હું આ અન્ન લઈ જાઉં છું, પણ જો તમે મારા પતિ આઓ, તો આ અન્ન હું તમને આપું; કારણ કે પોતાના વલ્લભ (પતિ) નું પ્રાણી પણ પૂજન કરવું જોઈએ. આવાં તેનાં વચ્ચે સાંભળી મેં તેને જવાબ દીધો કે, 'હે સુવ્રતે! હું તારો પતિ થઈશ. ક્યો માણસ આપતિમાં વણું, ધર્મ તથા કુળના ક્રમનો વિચાર કરે છે?' મારાં આવાં વચ્ચે સાંભળીને 'પૂર્વે જેમ સ્ત્રીવેશધારી વિષ્ણુભગવાને અમૃતના કુભ્રાંથી અર્ધ અમૃત ઈન્દ્રને આપ્યું હતું, તેમ તે કન્યાઓ પોતાના ભાતમાંથી અર્ધો ભાત મને આપ્યો. તે ભાતનું ભોજન કરીને અને જપ્ત કરવા રસનું પાત કરીને મેં મોહયુક્ત ચિત્તથી તે સ્થળે વિશ્રાંતિ લીધી. પછી વર્ષોન્નત્વની શ્યામ મેઘમાલા સૂર્યને ઢાંકી દે, તેમ તે શ્યામ વણીની કન્યાઓ મને ઢાંકી દીધો; જાણે હું બહાર રહેલો પ્રાણ હોઉં તેમ તે મને હાથ પકડીને પોતાના પિતાની પાસે ગઈ. ત્યાર પછી જેમ યાતના નરક પાસે જાય, તેવી રીતે તે દુષ્ટ આકૃતિ તથા દુષ્ટ આરંભવાળા તેમ જ પુષ્ટ શરીરવાળા અને ભય આપનારા પોતાના પિતાની પાસે ગઈ. પછી ભ્રમરમાં આસકત થયેલી ભ્રમરી જેમ પોતાના શબ્દથી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે, તેમ મારામાં આસકત થયેલી તે કન્યાઓ તે ચંડાળને મારા સંબંધી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો અને કહ્યું કે, 'હે તારાં તમને રચે તો આ માણસ મારો પતિ થાય.' એટલે તેણે કહ્યું કે, 'સારું.' પછી સૂર્યોસ્તસમયે જેમ યમરાજ પોતાના અનુચરને રાજ આપે, તેમ તેણે પોતાના બળદને ઝાકળથી કપિલવણીની તથા ધૂળવાળી દિશામાં છોડી મૂક્યા અને તે ચંડાળના વનમાંથી અમે આગળ ચાલ્યાં. ભૂત એક સ્મશાનમાંથી ખીજી સ્મશાનમાં જાય, તેવી રીતે એક ક્ષણમાં સંઘાસમયે તે લાંબા વનમાંથી અમે તે ચંડાળના ઘર પાસે આવ્યાં. તે ચંડાળના ઘરમાં વાંદરા, કૂકડા

તથા કાગડા વગેરે કાપોકાપીને વિલાગવાર સખેલા હતા, ત્યાં લોહીથી છંટાઈ ગયેલા પુષ્પીના ભાગમાં માખીઓ બહુબાણીની હતી. ત્યાં સૂકવવા માટે પાથરી સખેલાં લીલાં આંતરડાં ઉપર પક્ષીઓ પડતાં હતાં અને ઘરના બગીચામાં ઊગેલાં લીધુનાં ઝાડ ઉપર પક્ષીઓના શબ્દ થતા હતા. સુકાઈ ગયેલા ચરખીના પિંડોથી ભરાયેલી ઘરની બહારની છાજથી ઉપર ખેડેલાં પક્ષીઓ ત્યાં શોભતાં હતાં અને પાથરી સખેલાં સંધરવાળાં આમડાંમાંથી ત્યાં લોહી ટપકતું હતું. બાળકના હાથમાં રહેલા માંસના પિંડા ઉપર માખીઓનો ગણગણાટ થતો હતો અને વૃક્ષ તથા શ્રેષ્ઠ ચંડાળ ધૂમ્ર પાકતાં બાળકને ઠપકો આપતો હતો. આ પ્રમાણે પાથરેલાં શિરા તથા આંતરડાંથી ભયંકર એવા તે ચંડાળના ઘરમાં મેં પ્રવેશ કર્યો; માત્ર યમરાજના અનુચરોનો ભૂતસમૂહ જેમાં મરણ પામેલા છે એવા જગતમાં પેઠા પછી તે નવા સસરાના ઘરમાં કદલીદળની પીઠ ઉપર અત્યંત આદરથી પાથરી આપેલા આસન ઉપર મેં સ્થિતિ કરી. મારી સાસુ આંખે કાણી હતી, તેણે 'આ મારો જમાઈ છે' એમ કહી મારે સત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી વિશ્રાંતિ લીધા પછી કાવિયાર મુગચર્ચાનું આસન કરી માણસ દુષ્ટકૃત ભોગવે, તેવી રીતે ચંડાળને યોગ્ય ભોજનનો મેં આહાર કર્યો. ત્યાર પછી અનંત દુઃખતાં બીજરૂપ તથા મનોહર ન લાગે એવાં તેમનાં સ્નેહતાં સુંદર વચનો સાંભળ્યાં. ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે આકાશ તથા નક્ષત્ર વાદળો સંહિત હતાં, ત્યારે ચંડાળના ઉત્સવને ઉચિત એવા મઘ તથા માંસનો સમારંભ કર્યો અને તેમને ઉચિત એવાં વસ્ત્ર અને વૈભવ સંહિત તે ચંડાળે ભય આપનારી પોતાની કન્યાનો મારી સાથે વિવાહ કર્યો; માત્ર, કાળા પાપે નરકની ભયજનક યાતના આપી. આ વિવાહના ઉત્સવમાં પ્રહારકથા વગેરે દુષ્ટૃત્યના સુમૂલ પોતે શબ્દ કરતા હોય, તેવી રીતે મહામહિસના આસવથી મરા થયેલા ચંડાળો મનોહર સંપ્રામના શબ્દનો પણ નિરસર કરે, તેવી રીતે વિલાસથી મોટા

ભયજનક શબ્દો કરતાં હતી. ૧-૧૭૨

**સરમસમિતો ધિનેદુરજ પ્રસૂતમહામદિરા-
સવાઃ શ્વપાક્ષાઃ । હૃતપદુપટ્ટા વિલાસવંતઃ
સ્વયમિવ દુષ્કૃતરાશ્યો મહાંતઃ ॥૭૨॥**

શ્રીભગવાસિદ્ધ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'ચંડાલીવિવાહ' નામનો સર્ગ ૧૦૮-મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૭ મો*

ચંડાળકન્યામાં રાજ્યે ભોગવેલાં

દુઃખોનું વર્ણન

રાજોવાચ

ઘટુતાજ વિમુક્તેન સોત્સવાવંજિતાશયઃ ।

તદાપ્રમૃતિ તજાદૈ સંપન્નઃ પુણ્નુક્તસઃ ॥૧॥

રાજા યોદ્ધાઃ હે સભાજનો! હું તમારી
પાસે વધારે શું કહું? પણ તે દિવસથી (ચંડાળ-
કન્યાની સાથે વિવાહ થયો ત્યારથી) ઉત્સવ
સંહિત વિવાહનો લીધે મારું ચિત્ત તેમાં વશ થયું
અને હું પણ એકે મોટા ચંડાળ બન્યો. ઉત્સવની
સાત રાત્રિ ગયા પછી તથા ક્રમે કરી આઠ માસ
નીકળી ગયા પછી તે ચંડાળકન્યાને ઋતુપ્રાપ્તિ
અર્થે અને ત્યાર પછી તેને ગર્ભ રહ્યો. ત્યાર પછી
જે વપતિ દુઃખરૂપ ક્રિયાને ઉત્પન્ન કરે,
તેણે એક દુઃખસથી કન્યાને જન્મ આપ્યો
અને તે કન્યા જેમ મૂર્ખા માણસની ચિંતા દિવસે
દિવસે વધે તેમ વધવા લાગી. ત્રણ વર્ષ ગયા પછી
તેણે એક અસુદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. માતો
દુર્બુદ્ધિને આશાનો પાશ વધારનાર 'અનર્થ'
નામનો પુત્ર થયો. ત્યાર પછી એક પુત્રી આવી
અને ત્યાર પછી પણ એક પુત્ર થયો. આવી
રીતે તે વનમાં ચંડાળરૂપે હું મેંદો કુટુંબી થયો.
બ્રહ્મહત્યા કરનાર માણસ તરફમાં 'ચિંતા'
નામની સ્ત્રીની સાથે ઘણી જાતની યાતના ભોગવે
છે, તેવી રીતે તે વનમાં મેં તે ચંડાળકન્યા સાથે
ઘણાં વર્ષ સુધી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવ્યાં.

* આ એકસાસાતમા સર્ગમાં લખેલ રાજ ચંડાળને
સેર સાઠ વર્ષ સુધી રહ્યો અને તેટલાં લાંબા વખત
ચંડાળને ઉભિત કૃત્યથી પાતાનું જીવન ગયું એ વાત
સભા સમક્ષ કહેશે.

જેમ વૃદ્ધ કે અધો પાણીના ખાખોચિયામાં હોટયું
કરે છે, તેમ ટાઢ, તઢકા તથા પવનના કલેશથી
પરવશપણે મેં તે વનમાં કરવા માંડ્યું. સ્ત્રીની
ચિંતાથી મારી વૃદ્ધિ હાર્દ અડ હતી; તેથી મને
સરીગમાં દાહ થતો હતો. આથી ખત્રી દિશાઓ
જાણે યજની હોય, તેવી રીતે મને કષ્ટરૂપ બેવામાં
આવી. મેં ઝાઝની બ્રહ્મતાં જૂનાં લૂગાં પહેરી,
ઘાસની ઘડોણી ધનાવી, માથે સક્ષાત્ દુઃકૃત
સમો લાકડાંનો ભારો ઉપાડ્યો. જૂથી ખદખદતી,
જાણે થઈ ગયેલી, તૂટી ગયેલી અને દુર્ગંધ મારતી
એક ચીંદરડીની લાંગોટી મારીને મેં ધવલિક્ષના
ત્રાડ નીચે આસરો લઈને કંઈ વરસો કાઢી તાપ્યાં.
હેમંતઋતુમાં હેડકા વનમાં ભમે તેમ હું કુટુંબનું
પોષણ કરવા સારુ વનમાં ફરતો અને ટાઢને
લીધે વનની ગુફામાં લીન થઈને ખેંચી રહેતો.
આવી રીતે અનેક પ્રકારના કલેશરૂપી કલ્લોલથી
અને તાપતા વિસ્તારને લીધે જાણે ઝરતાં હોય
તેમ મને નેત્રમાંથી આંસુને ખહાને લોહીનાં
ટીપાં પડવા માંડ્યાં. ભયંકર વનમાં પર્વતની
તળેટીમાં કરેલી ઝૂંપડીમાં મેંધને લીધે ભયંકર
એવી કંઈ રાત્રિઓ વસાહત માંસનું ભોજન
કરીને મેં વિતાવી. એવી રીતે સર્વ બીજની
ઉત્પત્તિના હેતુરૂપ વર્ષોકાળ લીતી ગયા પછી
બંધુઓનો સ્નેહ ન રહ્યો, તિરંતર કલેશ થવા
લાગ્યો, સર્વેત્ર શંકા થવા માંડી, એટલે ચિંતાના
કૂપણપણથી મેં કુટુંબ સંહિત બીજા ચંડાળને
ઘેર રિશ્તિ કરી. સહુના હાંતથી ચંદ્રમા જેમ
જર્જરિત થઈ જાય, તેમ ચંડાળીતા કલેશથી
ઉદેગ પામેલા પ્રચંડ ચંડાળના તિસ્કારોને લીધે
મારું મુખ જર્જરિત થઈ ગયું. તરફમાં રહેનાર
માણસોએ લાવીને વેચેલાં આંતરડાં હોઠથી
ચાવે, તેવી રીતે દીપકાએ પીસી તાપેલી માંસની
પેશીનું મેં હોઠથી ચર્ચણ કર્યું. હિમાલયની ગુફામાં
હેમંતઋતુનું હિમ તથા શિશિર ઋતુમાં ઝાકળના
જળમાં દુના સમૂહ, વરૂ વિના તા શરીર ઉપર જાણે
મૃત્યુએ મૂકેલાં જાણે હોય તેવી રીતે મેં સહન કર્યું.
હું ઘરડો હતો, જતાં પુત્રના મૂળની પેઠે માર્ગમાં

ક્ષીણ થઈ ગયેલાં ઝાંઝાં મૂળ. મેં ઘણીવાર ખોદી તાપ્યાં. ચંડાળપણાને લીધે ક્ષેઈ માણસ મારો સ્પર્શ કરતું નહોતું. મારી સ્ત્રી ખરાબ હતી. ચંડાળની પેઠે લોકો પાસે હું કાલાવલા કરતો હતો તથા સંપાદન કરેલા તેજની ક્ષતિ થતા માટે અરણ્યમાં શરાવલા (માઝીના પાત્ર)માં સંધેલા પદાર્થનું હું આદરથી ભોજન કરતો હતો. જાણે મારું પોતનું માંસ હોય તેમ હું ઘીજન્યો પાસેથી હરણુ અને ઘેરાંતાં માંસ વેચતાં રાખતો. એ પ્રાણીઓનાં શરીરમાંથી હું એ માંસ કાપીકાપીને ઉતારી લેતો અને તેમને લોહાના પાત્રમાં પકાવતો. પછી જાણે હજારો જન્મોથી ઊભા થયેલા પાપ જેવા એ માંસને હું વચારે લાભમેળવવા સારુ વિંધ્ય પર્વતની આંડાલભૂમિમાં વેચતો, અપવિત્ર, મળગૂંચથી ભરેલું તથા વેચતાં બાકી રહેલું માંસ હું તે ચંડાળની ભૂમિમાં સૂકવવા માટે પાથરી રાખતો હતો. રોરવ તરફમાં પડેલા માણસની પેઠે મારી અતિ દુર્દેશ થયેલી હતી. વિંધ્ય પર્વતની ગાઠ આડી મારું પોષણ કરનારી હતી અને સંઘ્યાકાળ એ કંદમૂળ તથા માંસ ભેંજું કરવામાં વિદ્યરૂપ છે, તોપણ હું તેનો દ્રેષી હતો. (સંધ્યા સમયે માંસ તથા કંદમૂળ ભેંજું કરવાનો નિષેધ છતાં હું સંધ્યાસમયે પણ તે ભેંજું કરતો હતો.) આવી જાતની સ્થિતિમાં મારી દૃષ્ટિએ કોઈકળી એ મારો સાચો સનેહી—મિત્ર હતો. હું લાકડીઓ, મારી મારીને કૃતરાં વગેરેને હાંકતો હતો અને દૈવેચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિકને કોદરા વગેરે ગામડી અત્યોથી પોષતો હતો. પવનથી યુક ૧ વરસાદનાં ઝાપડાંથી થતા સુકાયેલાં પાંદડાંનાં ખડખડાટવાળાં ઝાંઝાં તીચે મેં વગડાના વાંદરાની સાથે રત્નિયો વિતાવી. તે સમયે યાદથી મારા દાંત પણ કડકડતા હતા અને મને સોથની અણી જેવાં સંવાદાં ઊભાં થતાં હતાં. ભૂખને લીધે મારું પેટ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું, તેથી હું માંસના દુકડા માટે વર્ષોત્ક્રમમાં પડતાં મેઘનાં બિંદુનું મોતીના કણની પેઠે ગ્રહણ કરતો હતો.

વનમાં યાદથી દાંત કડકડતા હતા. આંખ મીચાઈ જતી હતી અને સ્ત્રીની સાથે સવારે કનિયો થતો હતો. કાળા મેસતા જેવા મેલા શરીર વડે હું જૂતના બંધુના જેવું આચરણ કરતો હતો અને હાથમાં બરિશ (માછલાં પકડવાનો કાંટો) લઈને હું તદીકંદે ફરતો હતો. કલ્પાંતસમયે જગતનો નાશ કરવા માટે પાશને ધારણ કરનાર યમરાજાની પેઠે મેં ઘણા દિવસ ઉપવાસ કરીને તરતમાં મારી નાખેલા મૃગના વશરથજનું ભક્ષણ કર્યું. સ્મશાનમાં મારો વાસ હતો, સંધિરના પ્રેમમાં હું મત્ત હતો અને સ્મશાનનું બિલ્દાન તેમજ માંસ વગેરે અપવિત્ર પદાર્થ ખાવામાં મને પ્રીતિ હતી. આથી માતાના સ્તનના દૂધ જેવું કાંઈક ઉઠાણ અને તત્કાળ પ્રાપ્ત થયેલા સંધિરનું મેં પાન કર્યું. વૈતાલો જેમ ચંડિકાના ભયથી નાસી જાય, તેવી રીતે તે મારા ભયથી નાસી જતાં હતાં. સ્ત્રી-પુત્રમાં થતી આશા જેમ બંધનમાં વધારો કરે છે, તેમ મૃગ તથા પક્ષીઓના બંધન માટે હું વનમાં જળ પાથરતો હતો. માયામય સુત્રજળથી મેં દિશાઓનાં પક્ષીને જર્જર કરી તાપ્યાં હતાં. આ મારી આવરણ દુરાચરણમાં ગઈ અને આવી જાતનાં દુષ્ટ કર્મમાં પણ મેં મારા મનને અવકાશ આપ્યો. વર્ષોત્ક્રમની તદીની જેમ મારી આશા વૃદ્ધિ પામવા લાગી અને કરભૂ સર્વનું ભક્ષણ કરનાર એક જાતના જનાવરોના ભયથી સર્પ દૂર નાસી જાય, તેવી રીતે મારી વૃદ્ધિ ચારે બાજુ ફેડવા લાગી. સર્પ પોતાની કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેવી રીતે મેં દેહમાંથી દયાનો ત્યાગ કર્યો. ઉનાળાના અંતે આકાશ કાળા મેઘનો અંગીકાર કરે, તેવી રીતે સુખથી ક્રોધદુષ્ટિ બાણનો વરસાદ કરનાર તથા દુષ્ટ શબ્દથી નાદ કરનાર કુરતાદૃષ્ટી મેઘનો મેં અંગીકાર કર્યો, મારી પાસે નિરંતર વિકાસ પામનારી તથા તથ ન થનારી દુર્ગંધીનો લોકોએ ત્યાગ કર્યો. ખાળોખાળો જેવી રીતે દુષ્ટ મંજરીનો અંગીકાર કરે છે, તેવી રીતે મેં આપ-રિતિનો અંગીકાર કર્યો હતો. અમુક કાળે અમુક

પદાર્થો ભોગવવો એવી નિયતિરૂપ નરકની પૃથ્વીમાં વૃદ્ધિથી ધાત્ય વધે છે તેવી રીતે મોહરૂપી વૃદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામનારી દુષ્કર્મના બીજની મુઠીઓ મેં વાવી દીધી હતી. જૂન-પ્રાણીનાત્રમાં નિર્દય-પશુથી યનરાજ કરે છે, તેવી રીતે હું હાથમાં જળ લઈ વિંધ્ય પર્વતની ગુફામાં નિર્દયપણે મૃગના સમૂહમાં ફરતો હતો. શેષનાગ ઉપર જેમ ભગવાને શયન કર્યું હતું, તેમ સ્વેકેતો ત્યાગ કરી હું ચમરીના ટંક ઉપર મસ્તકને વિશ્રાંતિ આપી શયન કરતો હતો. મારાં વસ્ત્રો ધ્વને ધરણી મંચળ હતાં, હું સડો પાડતો હતો તથા મારું શરીર જૂખરું હતું. આથી તે શરીર જાણે અકળથી ઠંડાયેલી વિંધ્યાચળની કોઈ જળમય ગુફા હોય તેવું જણાતું હતું. વસહ જેવી રીતે પૃથ્વીને ધારણ કરે, તેવી રીતે ગ્રીભમ્ભતુમા ઘણીક જૂવાળી કંથા મેં મારી કાંધ ઉપર ધારણ કરી હતી. વનમાં ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિથી પ્રાણીનો દાહ થાય તેવી રીતે હું કલ્પના અગ્નિથી જગતનો નાશ કરનાર કાળની ગતિને અનુસરીને રહ્યો હતો. વિષથી પુરુષને જેમ ક્ષય વગેરે રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા દુરાચારી માણસને જેમ વેર તથા કલહરૂપી અનર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ તે ચંડાળાવસ્થામાં મારી સ્ત્રીઓ સુખ-દુઃખરૂપી સંતતિની ઉત્પત્તિ કરી. આવી રીતે જો કે હું રાજા (મારા પિતા)નો એકનો એક પુત્ર હતો, તોપણ સાઠ વર્ષે ચંડાળદશામાં મેં કાઢ્યાં. હે સભાસદો આવી રીતે કાળાંતર દુષ્ટ વાસનારૂપી બંધનની મને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે ચંડાળદશામાં કોઈ સમયે હું ખૂમો પાડતો હતો, વિપત્તિના સમયમાં રહત કરતો હતો, કુદ્ર અત્ત ખાતો હતો અને એ હત્યારા ચંડાળવાસમાં રહેતો હતો. ૧-૪૮

માકુદ્ધસુદુરતરં કવિતં વિપત્તિ મુક્તં કવજ-
મુષિતં દત્તપક્ષેણુ । કાલાન્તરં વદુ મયોપહતૈન
તત્ર હુર્ધ્વાક્ષનાગિગદગ્ધાગૈન લગ્ન્યાઃ ॥૪૮॥

શ્રીચોગવલ્લિઃ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘આપદર્શન’ નામનો સર્ગ ૧૦૭ મો અગામ

સર્ગ ૧૦૮ મો*

દુષ્કાળથી થયેલી દેશની દુર્દશાનું વર્ણન

રાજેન્દ્ર

મથ ગચ્છતિ કાલેઽન્ન જરાઞ્જરિતાયુષિ ।

નુવારપૂર્ણશાષ્ઠીઘસમશ્ચમુક્તૈ મયિ ॥ ૧ ॥

૨. જ્ઞ યોદ્યોઃ હે સભાજનો! એવી રીતે કેટલોક સમય ગયા પછી વૃદ્ધાવસ્થાથી મારું આયુષ્ય જર્જરિત થઈ ગયું અને મુખ ઉપરના કેશ અકળથી ઘાસના સમૂહની પેઠે ધોળા થઈ ગયા; મુઠાઈ ગયેલાં પાંદડાં ઉપર પવન પડે તેવી રીતે મારું માથું કર્મરૂપી વાયુથી સુખદુઃખરૂપી દિવસના સમૂહ પડવ લાગ્યા. રણસંગ્રામમાં જેમ ખાણોનો સમૂહ આવે છે તે જાણ છે તેમ સુખ, દુઃખ, કલહ અને વધ વગેરે અયોગ્ય કાર્યો આવતાં હતાં અને જતી હતાં. અનેક પ્રકારના વિકલ્પની કલ્પનારૂપી ધૂમ્રસીવાણું તથા સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપી તરંગોના ભારવાળું ચિત્ત આકાશમાં નિરાધાર પક્ષી ભમ તેવી રીતે ભમવા લાગ્યું. ભ્રાંત થયેલો આત્મા યસ્યાયમાત ચિંતારૂપી ચક્રની પેઠે ભમવ લાગ્યો. સમુદ્રમાં જેમ ખડ તણાય, તેમ હું કાળરૂપી સમુદ્રમાં તણાવા લાગ્યો. આમ એકમાત્ર વિન્ય પર્વતમાં રહેતાં જનાવરોનો આહાર કરીને જીવનારોહું બેહાથવાળા ગધેડા જેવો હતો. અને મારાં વર્ષોનાં વર્ષો ત્યાં એ રીતે ચાલ્યાં ગયાં. શબ્દને જેમ કંઈ રમરણ રહેતું નથી, તેવી રીતે ‘હું રાજા છું’ એ પલ્લ મને રમરણ રહ્યું તહિ તથા પાંખ કપાયા પછી પર્વત જેવી રીતે સ્થિર થઈ રહ્યા હતા, તેવી રીતે મારું ચંડાળપણું સ્થિર થયું. તે સમયે સંસારમાં જેમ કલ્પનો અંત આવે, વનમાં જેમ દાવાગિત આવે, સાગરનાં મોજાં જેમ કાંડા પ્રત્યે આવે અને સુકાયેલાં ઝાડ ઉપર જેમ વાણ પડે, તેમ

* આ એકસોઆઠમા સર્ગમાં લલણ રાજા તે ચંડાળની નિવાસભૂમિમાં રહેલો હતો, તેમાં અન્યવૃદ્ધિથી પડેલા દુષ્કાળને લીધે દેશની દુર્દશાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

પ્રપંચ મંડાળ તા મંડાળના નિવાસરૂપ એ વિધ્યા-
ચળના પ્રદેશમાં દુષ્કાળ આચ્યો. એમાં આકાળ
મરણો થતાં હતાં અને આત્મ, તૃણ, પત્ર
અથવા જળ પ્રણુ મળતું નહોતું. તે દુષ્કાળમાં
મેઘ વરસતો નહોતો તથા કોઈ સ્થળે વાદળો નજરે
મડી પાછાં અદૃશ્ય થતાં હતાં. પવનની ગતિ પણ
સૂક્ષ્મ અંગારાના કણથી મિત્ર હોય એમ જણાતી
હતી. ત્યારે ખરી ગયેલા પાંદડાંના ખડખડાટવાળી
દાવાગિતના દાહવાળી તથા શૂન્ય થયેલી વનસ્પતિઓ
જાણે હલ્લા દિવસથી રંસારને ત્યાગ કર્યો હોય
એમ જણાતું હતું. આથી જાતના અકાળ
દુષ્કાળમાં દાવાતળ અળવા લાગ્યા, વનની ઘાટી
ઝાડી સુકાઈ ગઈ અને ખડખડ પૃથ્વીમાં રાખમાત્ર
ખાકી રહી. સર્વ માણસનાં અંગ બૂળથી ધૂસર થઈ
ગયાં. ભૂમથી માણસોના છેદે ઊડી ગયા અને
તૃણ, આત્મ તથા જળનો તાશ થયો. આમ આખો
દેશ જાણે વગડો થઈ ગયો. પ્રકાશ પામતી
મુગજળની નહોતા જળમાં પાકાઓ આળોટવા
લાગ્યા અને વનમાંથી વાપુથી થતાં જળકણનાં
સમૂહનો પ્રવાહ પણ હતો નહિ. જળનો શબ્દ
સંભળવાથી પણ માણસને આનંદ થતો હતો
અને તડકાના અતિવિરતાથી જનસમૂહ ખેદ
પામતો હતો. પાંદડાંનું ભક્ષણ કરવાથી પ્રથમ
ક્ષોભ પામેલું જીવન પાછું સજીવન થતું હતું અને
પોતાનાં જ અંગનાં ખટકાં ભરવાને દાંત કડકડી
રહ્યા હતા. લોકો ખેરના ઉત્ત્ર અંગારના સમૂહનું
માંસના ભ્રમથી ભક્ષણ કરતા હતા તથા મંડક
(એક જાતની ભક્ષ્ય વસ્તુ)ના ભ્રમથી વનના
પશુઓનું ભક્ષણ કરતા હતા. પ્રાણીમાત્રના
સમૂહમાં માતા, પુત્ર તથા પિતા ભેગાં થઈને
ખેડાં-હતાં અને વનમાં ખોલનાં ગીપના શબ્દમાં
સારિકાતો શબ્દ સંભળાતો નહોતો. પરસ્પરનાં
અંગ કપાવાથી પૃથ્વી લોહીથી છંટાઈ ગઈ હતી.
અને 'સિંહ પાઈ જશે' એવા ભયથી મહાત્મરા
હાથી પણ ભૂખ્યા રેતા હતા. 'એક સિંહ પીજી
ને પાઈ જશે' એવા ભયથી ગુફામાં એક સિંહના

ભ્રમણથી પણ ભય જણાતો હતો અને પરસ્પરની
હિંસા કરવામાં તત્પર થયેલા લોકો પણ મલ્લયુદ્ધ
કરતા-હતા. પાંદડાં વિનાના વૃક્ષ ઉપર પ્રૌઢ
અંગારા જેવો વાયુ ઊડતો હતો અને લોહીનું પાન
કરવાને આસક્ત થયેલાં બિલડાં આદિ ધતુ-
વાળી પૃથ્વીને આટતાં હતાં. જ્વાળારૂપી મેઘના
ઘટાટોપમાં જુમરીવાળો વનનો પવન ફૂંકતો
હતો અને સર્વ સ્થળમાં ઉત્પન્ન થતા અગ્નિને
લીધે જંગલ પિંગળાવણું થઈ ગયું હતું. ખળી
ગયેલા અજગરવાળી હુંખમાંથી ધુમાડા નીકળતા
હતા અને ઝાડીમાં પુષ્પતા જણાતી હતી. તેથી
પવનથી પ્રસરેલી જ્વાળાઓને લીધે આકાશ
સંધ્યાસમયનું હોય એવું જણાતું હતું. ચારે
બાજુ ઊડતી રાખને લીધે તે જાણે દંડ વિનાના
છત્રમંડળ હોય એમ જણાતું હતું. સ્ત્રી તથા
પુરુષે. પાસે તેમનાં નાનાં બાળકો રાકે પાડતાં
હતાં. પુરુષના સમૂહ પોતાના દાંતથી શખ્તનાં
ખટકાં ભરતા હતા અને માંસના ગંબને લીધે
ઉત્તવળથી બાવા જતાં પોતાની જ આંગળી
માંમાં કરડાઈ જતી હતી. આકાશમાં 'ઊડતા
ઘાટા ધુમાડાની કાંતિમાં લીલી પાંદડાંવાળી લતાની.
શંકા પ્રાપ્ત થતી હતી. આકાશમાં ઊડતાં ગીવોનાં
મુખમાં રહેલાં બિંબાડિયાં વિષે માંસનો ભ્રમ થતો
હતો. એકબીજાએ ભાંગી નાખેલા અંગવાળા
લોકોની દોહાદોહી આકુળતા જણાતી હતી.
પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં લોકોનાં હૃદય તથા ઉદર
ચિરાઈ જતાં હતાં. ત્યાં મોટી ગુફામાં પ્રવેશ કરતા
પવનના શબ્દ જેવો ભયંકર દાવાતળનો શબ્દ
સંભળાતો હતો. ભયભીત થયેલા અજગરના
ફૂંફાણથી અંગારાવાળાં વૃક્ષો પડી જતાં હતાં.
આ પ્રમાણે તે વિધ્યદેશની પૃથ્વીમાં અકાળ
દુષ્કાળ પ્રાપ્ત થયો હતો અને સાથે તપતા પ્યાર
સૂર્યથી ખળી ગયેલા જગતનું અનુકરણ કરતો
હતો. પ્રકાશ પામતા અગ્નિને લીધે વૃક્ષના
સમૂહ જટાવાળા લાગતા હતા અને તેમના ઉપર
બાપી વળેલા પવનના પ્રસરવાથી લોકો પીડા
પામતા હતા તેથી તે દેશ જાણે શનિશ્વરને બળવાનું,

તપવાનું તથા રમવાનું સ્થાન હેય એવો જણાતો હતો. ૧-૩૦

**જ્વલનલજાદાલવૃક્ષલંકરમસરવણ-
જલોકઃ । જ્વલનતપનમાસ્કરાત્મજાનાં રમણ-
ગૃહાનુકૃતિ જગામ દેશઃ ॥ ૩૦ ॥**

શ્રીચોગવાસિક મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘અકંડવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૧૦૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૯ મો*

પુત્રના દુઃખથી રાજાનું ચિંતામાં

પડવું અને પ્રબોધ

રાજોવાન

તસિસ્તદા વર્તમાને કષ્ટે વિધિવિપર્યયે ।

મકાલોલ્બનકલ્યાણે નિતાત્તં તપવાયિનિ ॥ ૧ ॥

રાજા બોલ્યોઃ હે સભ્યો! આવી રીતે દેવની પ્રતિકૂળતાથી નિરંતર તાપ આપનાર પ્રલય સમાન આક્રાંણ દુઃકાળની પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. તે સમયે શરદઋતુમાં જેવી રીતે મેઘ આવ્યો જય તેવી રીતે કેટલાક માણસો. તે દેશનો ત્યાગ કરી પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર તથા સાંબંધીઓ સહિત બીજા દેશમાં આવ્યા ગયા, દેહતા હાથ-પગ વગેરે અવયવો દેહથી જુદા પડતા નથી, તેમ જે લોકો તે દેશનો ત્યાગ કરીને બીજા દેશમાં ન ગયા, તેમનો વતનાં કપાઈ ગયેલા ઝાડની પેઠે તે સ્થળે નાશ થયો. પાંખો આવ્યા પહેલાં માળામાંથી નીકળેલાં પક્ષીનાં બચ્ચાંને બીજાં જતાવર મારી નાખે છે, તેવી રીતે પોતાના મંદિરમાંથી બહાર નીકળેલા કેટલાક લોકોનો વ્યાધ્ર વગેરે જતાવરોએ નાશ કર્યો, અગ્નિમાં પતંગિયાં પડે તેવી રીતે કેટલાક લોકો અગ્નિમાં પડીને બળી મૂક્યા અને પર્વત ઉપરથી પડેલા પથ્થરની પેઠે કેટલાક લોકો મોટા ખાડામાં પડ્યા. તે સમયે હું મારા ચંડાળ સસરાનો તથા તે દેશનો ત્યાગ કરીને સ્ત્રી-પુત્ર

* આ એકસોનવમાં સર્ગમાં બધાં જ રાજાએ ચંદ્ર-લાવણ્યમાં પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્ર સહિત દુઃકાળપ્રકૃત દેશ-માંથી બહાર નીકળ્યા પછી પોતાના પુત્રની આપત્તિ જોઈ ચિંતામાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા કરી; જેવામાં તે જગત યાગ અને પોતાના સબ્ધ સાથે સંવાદ કર્યો એટલી કથા કહેવાશે.

વગેરે મારા કુટુંબને સાથે લઈને બીજા દેશમાં જવા માટે નીકળ્યો. મારાંમાં પવન, અગ્નિ, વ્યાધ્ર વગેરે જતાવર તથા તક્ષક વગેરે સર્પથી તેમ જ મૃત્યુના ભયથી શરીરને ધમ્યાવીને મેં સ્ત્રી સહિત ચાલવા માંડ્યું. જાણે સૌરવનરકમાંથી બહાર નીકળ્યો હોઈ, તેમ હું તે દુઃકાળવાળા દેશમાંથી બહાર નીકળ્યો. પછી મેં ભયંકર અતર્થી-રૂપ એવાં છોકરાંને એક તાલના વૃક્ષ તળે કંધ ઉપરથી હેઠે ઉતાર્યા. ત્યારે મને ઘણો થાક લાગ્યો હતો, તેથી દીર્ઘ દાવાનળથી તપી ગયેલો પાણી પિતાનો દેડકો. જેમ કમલિનીના મૂળ નીચે વિશ્રાંતિ લે, તેમ મેં તે વૃક્ષ નીચે વિશ્રાંતિ લીધી. પછી તે ચંડાળકન્યા જે છોકરાંને પોતાની બાથમાં લઈને ઝાડની નીચે શીળી છંયમાં વિશ્રાંતિથી સૂતી હતી. તે સમયે ‘પુચ્છક’ નામનો સૌથી નાનો પુત્ર મારી પાસે હતો, તેના ઉપર અમને ઘણો સ્નેહ હતો. તે મુગ્ધ હતો. તેણે દીપપાણીથી પોતાની આંખમાં અશ્રુ લાવીને મને કહ્યું કે, ‘હે તાત! આ સમયે મને ખાવા સારુ માંસ આને પીવા સારુ રુધિર આપો. આવી રીતે વારંવાર ખેલતાંખેલતાં અને જુખથી ચીસો પાડતાં પાડતાં તે પુત્ર મરવ. જેવી દશાને પ્રાપ્ત થયો. તે પુત્રને મેં ઘણી વાર કહ્યું કે, ‘હે પુત્ર! માંસ નથી,’ તોપણ તેની દુર્ગતિ હોવાથી ‘માંસ આપો.’ એમ આગ્રહથી તેણે મને કહ્યું. ત્યાર પછી પુત્રના સ્નેહથી મૂઢપણાને લીધે તથા દુઃખના અતિભારને લીધે મેં તેને કહ્યું કે, ‘હે પુત્ર! મારું માંસ પકવીને તું ખા.’ આ પ્રકારનું મારું વચન પણ તેણે ચાંગીકાર કર્યું અને કહ્યું કે, ‘આપો.’ આવી રીતે તે પુત્રને કંઈ બોરક નહોતો મળ્યો, તેથી જુખને લીધે તેની વૃત્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી. તે મને વારંવાર આલિંગન કરતો હતો. તેથી સર્વ દુઃખ મટાડવા માટે સ્નેહ આને કરાણમાં હું મોહ પામ્યો હતો. એટલે તે પુત્રની અપરિત જોઈને મને અતિ દુઃખ થયું. મારથી તેની તીવ્ર વેદના સહન થઈ નહિ, તેથી તે પુત્ર માટે મરવાનો મેં મારા અંતઃકરણમાં નિશ્ચય

કયો. તે સમયે વનમાંથી કાઢ લેતાં કરીને મેં
ચિત્ત રચી અગ્ને તે ચિત્તા પણ 'ચટ્ચટ'
એવા શબ્દથી જાણે મારી ઈચ્છા કરતી હોય
એમ ધ્યજતી હતી. એ ચિત્તાનાં હું મારો દેહ
તામું છું, તેટલામાં તો આ સિંહાસન ઉપરથી
હું વેગથી ચલાવ્યમ. તથો અતે તૂરીના તથા જય-
જયકારના શબ્દથી તમે મને જગત કર્યો. આવી
રીતે આ ઈન્દ્રજીવ કરનાર માણસે આશ્વત્થી
જેવી છવની દશા થાય, તેવી રીતે ઘણી દશાવળો
મને મોહ પમાડયો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આવી રીતે ઘણા તેજથી
યુક્ત તે હવણુજી પોતાની સભામાં વાત કહે
છે, એટલી વારમાં તો ઈન્દ્રજીવ કરનાર માણસ
ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયો. પછી વિસ્મયથી
પ્રકુલિત નેત્રવળા સભાસભેએ જાગને નીચે
પ્રમાણે કહ્યું.

સમસદો યોધ્યા : હે દેવ! આ ઈન્દ્રજીવ
કરનાર માણસ નથી, કારણકે તેને ધનની ઈચ્છા
નથી, પરંતુ સંસ્કરણીતનો યોધ કરનારી આ
કોઈ દેવી માયા છે, એમ તમે સમજો. આ
માયામાં સંસાર મનના વિલાસરૂપ છે, એમ નિશ્ચય
થાય છે. સર્વ શકિતમાન વિભૂજનું વિલાસરૂપી
મન છે, તે જ જગત છે. સર્વશકિતમાન વિધિની
હજારો પ્રકારની વિચિત્ર શકિત છે, તેથી વિવેકવાયું
મન પણ માયા વડે મોહ પામે છે. સર્વ લોકનાં
ગુણોત્તરે જાણનાર આ રાજા કર્યાં! અરે,
સાધારણ માણસની મનોવૃત્તિને યોગ્ય આ હમ-
ણાંનો સંભ્રમ કર્યાં! મનને મોહ પમાડનારી આ
સર્વ માયા ઈન્દ્રજીવ કરનાર માણસની ઈચ્છાથી
થયેલી નથી. કારણકે ઈન્દ્રજીવ કરનાર સર્વ માણસો
પોતે ધન ચેતનવા માટે સર્વ ચેષ્ટા કરે છે, પણ
કેવળ લોકને ભ્રમવવા માટે જ ચેષ્ટા કરતા નથી.
આવેલો માણસ જો ઈન્દ્રજીવ કરનાર હોય, તો
આપણી પામેથી તે પ્રયત્નથી દ્રવ્યની ઈચ્છા કરે,
પણ તે આવી રીતે અંતર્ધાન થઈ જાય નહિ.
(માટે તે શું હશે?) એવી જનના સંદેહમાં
અમે સર્વ કૂળી ગયા છીએ.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે સમગ્રદ્રેષ્ટ! આ ગુણોત્તર
જ્યારે હવણુજીની સભામાં બન્યો, ત્યારે
હું પોતે તે સભામાં હાજર હતો. તેથી મેં આ
જે તમારી પાસે વાત કરી છે, તે મારી નજરની
જોયેલી વાત છે પણ કોઈની પાસેથી મેં તે
સાંભળીને કરી નથી. આમ હે મહાત્મન! અનોક
પ્રકારની કલ્પનાથી જેનું અંગ વૃદ્ધિ પામ્યું છે
એવું મન જ આ જગતમાં વિસ્તાર પામીને
સર્વોત્કર્ષપણે રહ્યું છે. માટે એ મન શાંતિ પામીને
પરમાત્મરૂપ થશે, ત્યારે તમે પરમ પવિત્ર
પદવીને પ્રાપ્ત થશો. ૧-૩૧

इति बहुकलताविचित्राङ्गं जयति चिरं
वित्तवं मनो महात्मन् । क्षममुपगमितै परस्वभावे
परममुपैष्यसि पावनं पदं यत् ॥ ૩૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

અંગાલ્પવ્યવગમ નામનો સર્ગ ૧૦૮ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૦ મો*

મનના વૈભવ તથા તેની શાંતિ

વસિષ્ઠ ક્વાચ

परमात्कारणादायै विवेक्यपदपातिनी ।

कलतापदमासाद्य कला कलिलतौ गता ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ! પરમ કારણરૂપ
સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનો લીધે ચિત્ત ચિંતવન કરવા
યોગ્ય પદાર્થનું ચિંતવન કરે છે, એમ ચિંતવન
કરવાથી તે કલત (કલ્પના) નામને ધારણ કરે
છે, આમ એ ચિત્ત (ચૈતન્ય) અનોક પ્રકારનાં
રૂપના વિચિત્રપણાથી કલુષપણાને પામ્યું છે.
હવે ચૈતન્યવસ્તુતઃ અસત્ અજ્ઞાનમાંથી ઉપજના-
ને લીધે સર્વથા નિઃશ્ચારૂપ અગ્ને પ્રથમ ન હોવા
છતાં પાછળથી વૃદ્ધિ પામેલા તે જુદા જુદા
પદાર્થના જુદા જુદા જ્ઞાનરૂપ મોહમાં સંકલ્પ-
વિકલ્પાત્મક મનરૂપ તુચ્છપણાને પામીને
મૂઝાય છે. મનોવૃત્તિ અસત્ તથા મ્હાન છે;
બાળક જે પ્રમાણે જૂતનો વિસ્તાર કરે છે, તે
પ્રમાણે તે હજારો દોષથી દુઃખનો વિસ્તાર કર

* આ એકસોઠસા સર્ગમાં મનોવૈભવના વર્ણ-
થી મનની શાંતિના ઉપાય કહેવામાં આવેલો.

છે. કલંકવાળી અસત્ મનોવૃત્તિ દુઃખનો વિરોધ કરે છે, તો વાસનાશુદ્ધ થયા પછી તિષ્ઠકલંક થયેલી મનોવૃત્તિ સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ મહાદુઃખનો નાશ કરે છે. તે દુરતા પદાર્થને પાસે લાવે છે તથા પાસે ॥ પદાર્થને દૂર કરી જાય છે; આમ બધાં જેમ રમકડાંને વિષે નાચે છે, તેમ મન ભૂત-પ્રાણીનાત્મક નાચે છે. માર્ગમાં આલનાર મુગ્ધ વેદ્યાર્થને દૂરથી ઝાડનું ફૂલ પણ પિશાચરૂપ લાગે છે, તેવી રીતે વાસનાયુક્ત અસ્થાનીને અભયમાં પણ ભય લાગે છે. મદોન્મત્ત માણસ આખા ભૂતળને ભ્રમતું જુએ છે, તેવી રીતે કલંકથી ખલિત થયેલું મન મિત્રમાં પણ શત્રુની શંકા કરે છે. માણસનું મન આકુળ હોય છે ત્યારે ચંદ્રબિંબમાં પણ વજ્રની શંકા થાય છે અને અરૂંતાનું પણ વિષના લાવથી ભોળન કરવામાં આવ્યું હોય, તો તે પણ વિષનું કામ કરે છે. સ્વપ્નમાં થયેલી ભ્રમર દશા જેમ સત્ય લાગે છે, તેમ વાસનાયુક્ત માણસનું ચિત્ત અસત્ જેવા ગંધર્વ-તગરને પણ સત્ રૂપે જુએ છે. વાસના એ જ જાતના મનને મોહનું કારણ છે, માટે તે વાસનાને મૂળમાંથી કાપી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. વાસનારૂપી જાળથી બેચાલેલા મનરૂપી હરિણ સંસારરૂપી વનની ઝાડીમાં અત્યંત પરવશપણે પામે છે. વાદળાં વિતાતા આકાશમાં જેમ સૂર્ય પ્રકાશ પામે છે, તેમ જે માણસ વિચાર કરીને વાસનાનો ત્યાગ કર્યો હોય છે, તે માણસને વિષે આત્મા પ્રકાશ છે, એટલા માટે દેહ નહિ પણ મન છે તે જ નર છે એમ તમે સમજે; કારણ કે દેહ જડ છે અને મન જડ નથી, તેમ ચેતન પણ નથી. મન વડે જે કર્યું તે જ કર્યું અને મન વડે જે તો ત્યાગ કર્યો તે તો જ ત્યાગ થાય છે. આ સમગ્ર જગત તથા ભૂમંડળ મનોમુત્ર છે. મન એ જ આકાશ, મન એ જ પૃથ્વી તથા મન એ જ વાયુ છે. અગ્નિમાં તેજ તથા સૂર્યમાં પ્રકાશ વગેરે જે જે ધર્મ છે, તે મનથી કલિપત છે. એટલે કે સૂર્ય વગેરેમાં પ્રકાશાદિ ધર્મ નથી, એક મતમાં

લાવતા થાય છે, તો તે પ્રકાશ મટી જાય છે. જે માણસનું મન મોહ પામે છે, તે જ માણસ મૂઠ કહેનાય છે; પણ શરીરને મોહ થયા પછી 'શબ મૂઠ છે' એમ કોઈ કહેતું નથી. મન જ્યારે જુઓ છે ત્યારે તે જ થાય છે, મન જ્યારે સાંભળે છે ત્યારે જ વણ (કંત) થાય છે, સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે ત્વચાઈન્દ્રિય થાય છે, સંલે છે ત્યારે નાસિકા થાય છે અને રસ ગ્રહણ કરે છે ત્યારે રસના (જીભ) ઈન્દ્રિય થાય છે. આ પ્રમાણે જેમ નાટકમાં રહેલો નટ બહુ વેશ ધારણ કરે છે તેમ દેહમાં મન વૃત્તિઓ વિષે બહુ વેશ ધારણ કરે છે. મન સદ્ય પદાર્થને દીર્ઘ કરે છે. સત્યમાં અસત્ય પાડું કરે છે, કડવા પદાર્થમાં મધુરતા કરે છે અને શત્રુમાં મિત્રતા કરે છે. માણસને મિત્રવૃત્તિમાં જેવો પ્રતિભાસ થાય છે, તેવો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે અને પ્રતિભાસને લીધે જ સ્વપ્નથી આકુળ ચિત્તલાળા હરિષ્ચંદ્ર રાજાને એક રાત્રિ બાર વર્ષની થઈ પડી હતી. ઈન્દ્રદ્યુમ્નરાજા* બ્રહ્મલોકમાં ગયા ત્યારે તેમને ચિત્તતા પ્રભાવથી એક મુહૂર્તમાં એક યુગનો કંઈ ચાલ્યો ગયો હતો. પ્રાતાઃકાળમાં જેને રાજ્ય મળવાનું છે એવા બંધીવાનો (પ્રાતાઃકાળે રાજ્ય મળશે એવી મતમાં આશા હોવાથી) બંધન પણ સુખરૂપ થાય છે; તેવી રીતે સારી મનોવૃત્તિ વડે સૌરવન્તક પણ સુખરૂપ થઈ પડે છે. મોનીતા હારમાંથી એક દોરો બળી જાય છે, ત્યારે બધાં મોની ચીખાઈ

* ઈન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાને 'રવતી' એ નામની એક પુત્રી હતી. તેનું લગ્ન કરવા માટે તેનો સંબંધ કયા રાજાની સાથે કરવો, એ પૂછવા માટે ઈન્દ્રદ્યુમ્ન રાજા બ્રહ્મલોકમાં ગયા. ત્યાં બ્રહ્માની પાસે ગાન થતું હતું, તેથી એક મુહૂર્ત ઊભા રહી, ગાન થઈ રહ્યા પછી બ્રહ્માને પોતાની પુત્રીના લગ્ન સંબંધી સલાહ પૂછી ત્યારે બ્રહ્માએ ઉત્તર દીધો કે 'તમે અહીં એક મુહૂર્ત ઊભા રહ્યા તેટલી વારમાં તમારા દેશમાં એક યુગનો કાળ ચાલ્યો ગયો, તેથી તમે મનમાં સંકલ્પ કરેલા સર્વ રાજાઓનો નાશ થયો છે; માટે તમારી પુત્રી હવે બાળકમાં બળબટાઈને જન્મ થયો છે, તેમને પરણાવજો.' આ કથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રસિદ્ધ છે.

નય છે, તેવી રીતે એક મન જાળવાથી સર્વ ઇન્દ્રિયો જિતાય છે. બ્રહ્મ સર્વ સ્વરૂપે રહેનાર, સ્વચ્છ, તિર્વિકાર, સર્વત્ર સમાન, સૂક્ષ્મ અને સર્વ ભાવમાં રહેનાર સાક્ષીભૂત, ચિત્શક્તિરૂપ તે પોતાની સૂતાથી વાણી વગેરે સર્વ ક્રિયાથી શૂન્ય છે. હે સત્ ! તેને પણ મન દેહ સમાન જડ ખતાવી તેની અંદર કામરૂઢ વગેરે ભ્રાંતિની તથા બહાર પર્વત, નદી, આકાશ અને સમુદ્ર વગેરેની કલ્પના કરી વ્યર્થ ભ્રમાવે છે. મન વિવેકવાળું હોય તોપણ તે (મન) પોતાની ઈષ્ટવસ્તુ જોડે સાસી નહોય, તોપણ તેને વ્યભૂત સમાન મધુર ખતાવે છે તથા સસી વ્યભૂત સમાન વસ્તુ હોય તોપણ તેને વિષ્ણુલય ખતાવે છે. એવી રીતે સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન ન થવાથી જોને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયેલી નથી, તેવા માણસનું મન ઉપર પ્રમાણે પોતાની કલ્પનાથી પોતાને યોગ્ય આકાર તથા રૂપને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તત્ત્વવેતાનું મન એ પ્રમાણે કરતું નથી. ચૈતન્યશક્તિથી સ્ફુરણા પામેલું મન સ્પંદને વિષે વાયુપણાને પામે છે, પ્રકાશમાં પ્રકાશપણાને પામે છે, દ્રવપદાર્થમાં દ્રવપણાને પામે છે, પૃથ્વીમાં કઠિનતાને પામે છે અને શૂન્યદૃષ્ટિમાં શૂન્યતાને પામે છે. આ પ્રમાણે ચિત્શક્તિથી ઈચ્છા પ્રમાણે મનની સ્થિતિ થાય છે. દેશ-ઝળ વિના પણ મન શુકલને કૃષ્ણ કરે છે તથા કૃષ્ણને શુકલ કરે છે. માટે આ મનની શક્તિ જુઓ. માણસનું મન જ્યારે બીજી વસ્તુમાં લાગેલું હોય છે, ત્યારે તે ભોજન કરતો હોય અને પીરસેલા પદાર્થનું જીભથી ચર્ચણ કરતો હોય, તોપણ તે પદાર્થના સ્વદની તેને ખબર પડતી નથી. મન વડે જે પદાર્થ જોયો તે જ ખરેખર જોયો કહેવાય; પણ મનથી ન જોયેલો પદાર્થ જોયો કહેવાય નહિ; કારણ કે અંધકારમાં જોયેલા પદાર્થની પેઠે મને ન જોયેલા પદાર્થના રૂપની ખબર પડતી નથી. ઇન્દ્રિય વડે મન દેહવાન છે તથા મન વડે ઇન્દ્રિયો દેહવાન છે. એવી રીતે મન તથા ઇન્દ્રિયોનું પરસ્પર સરખાપણું છે, તોપણ મનમાંથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન

થયેલી છે, પણ ઇન્દ્રિયોમાંથી મન ઉત્પન્ન થતું નથી. તેથી મનની ઉત્કૃષ્ટતા છે. ચિત્ત અને શરીર જોડે અત્યંત ભિન્ન છે, તોપણ જે મહાત્મા તેની એકતા (ચોટલે ખંને જડ છે એમ) માને છે, તે પંડિતો તમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. કુલોથી ગુંથેલા અંગેડાવાળી અને વિલાસથી સુંદર કટાક્ષો કરતી કોઈ સુંદરી આલિંગન કરે, તોપણ મન વિનાના માણસને જાતની પેઠે તે કંઈ પણ વિખર કરી શકતી નથી. 'વીતરાગ' નામના કોઈ મુનિ ધ્યાનસ્થ હતા, તે સમયે વનમાં રાક્ષસ તેમનો હાથ ગ્રાવી ગયો, તોપણ મુનિને તેની ખબર પડી નહિ. મુનિની અભ્યાસ વડે દૃઢ કરેલી મનોભાવના દુઃખનો સુખરૂપ કરવાને તથા સુખને દુઃખરૂપ કરવાને સહજમાં સમર્થ થાય છે. માણસનું મન જ્યારે અન્ય વસ્તુમાં લાગેલું હોય છે, ત્યારે તેની પાસે પ્રયત્નથી કહેવાતી કથા પણ પરશુથી કાપેલી લતાની પેઠે કપાઈ જાય છે. (ચોટલે કે મારી પાસે શું વાત કરી તેની પણ તેને ખબર પડતી નથી.) મન જ્યારે પર્વત ઉપર ચડે છે, ત્યારે શુભ આકાશમાં પણ તેને ગુફાની ભ્રાંતિથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે. મનના ઉલ્લાસથી સ્વપ્નમાં આકાશના જેવા વિસ્તારવાળા હૃદયને વિષે પ્રત્યક્ષ જણાતા પર્વતો પણ પોતપોતાનું કામ કરવાને સમર્થ થાય છે. અક્ષિત થયેલો સમુદ્ર મોઝાનો વિસ્તાર કરે છે, તેવી રીતે વિસ્તૃતવાળું મન પોતાને વિષે પર્વત તથા નગરની પંકિતનો વિસ્તાર કરે છે. સમુદ્રની અંદર રહેલા જળમાં જેવી રીતે તરંગ તથા મોઝાં રહેલાં છે, તેવી રીતે દેહની અંદર રહેલા મનમાં સ્વપ્નરૂપ પર્વત તથા નગરની પંકિત રહેલી છે. પત્ર, લતા, પુષ્પ તથા ફળ એ જેમ અંકુરમાં છે, તેવી રીતે જગત તથા સ્વપ્નના ભ્રમે. એ અનના છે. સુવર્ણની પ્રતિના સુવર્ણથી જુદી નથી, તેવી રીતે જગત તથા સ્વપ્નની ક્રિયા મનથી ભિન્ન છે. જળધારા, જળકણ, મોઝાં તથા ફીણ એ જેમ અકાશમાં જણાય છે, તેમ અનેક પ્રકારની વિચિત્રતાના

વૈભવચિત્તામાં જાણાય છે. તદ્દેવે અનેક પ્રકારના વેશનો અંગીકાર કરે છે, તેમ શૃંગાર વગેરે રસના અવેશથી ચિત્તવૃત્તિ સ્વપ્ન તથા જગ્રત દશાના વૈભવનો અંગીકાર કરે છે. કવણુજાગ્રને મનના પ્રતિભાસથી ચંડાળપણું પ્રાપ્ત થયું હતું, તેવી રીતે આ યાત્રાંક મનના મનન માત્ર છે. મનમાં જેવું જેવું સંવેદન થાય છે, તેવા તેવા અનુભવ થાય છે; માટે જેમ ઇચ્છામાં આવે તેમ કરે. અનેક પ્રકારનાં નગર, નદી તથા પર્વતના રૂપને પામીને, મન જગ્રત તથા સ્વપ્નમય એવા આ જગતનો વિસ્તાર કરે છે. કવણુજાગ્રની પેડે મનના પ્રતિભાસથી દેવતામાંથી દૈત્યપણું તથા હાથીમાંથી પર્વતપણું પમાય છે. જેવી રીતે તરપણામાંથી નારીપણું તથા પિતામાંથી પુત્રપણું પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી રીતે મન સંકલ્પથી ઇચ્છિત પદાર્થપણુને પામે છે, મરણ તથા જન્મ પણ સંકલ્પથી જ થાય છે અને મનના ઘણા અસ્પાસથી શૂન્ય આકાર પણ જીવપણુને પામે છે. મનનથી જેમાં મોહકાળી વ્યાસના પ્રાપ્ત થયેલી છે, એવું મન સુખ, દુઃખ, ભય તથા અભયરૂપ જન્મસ્થાનને પામે છે. તલમાં જેવી રીતે તેલ રહેલું છે, તેવી રીતે સુખ અને દુઃખ મનમાં રહેલાં છે અને દેશકાળને લીધે તેમાં વધ-ઘટ થાય છે. તલને દબાવવાથી તેમાંથી તેલ સ્પષ્ટ જણાય છે, તેવી રીતે મનને મનના સંગથી સુખ-દુઃખ સ્પષ્ટ જણાય છે. હે રામ! સંકલ્પ જ દેશકાળના નામથી વ્યવહાર કરે છે અને તે સંકલ્પ જ દેશકાળનું કારણ છે. શાંત થવું, ઉદ્ધાસ થવો, જવું-આવવું, આનંદ થવો અને નાચવું-ગો સઘળું મનરૂપી શરીરનો સંકલ્પ સિદ્ધ થવાથી જ થાય છે. સતી સ્ત્રી અંતઃપુરન. આંગણુમાં વિહાર કરે છે, તેવી રીતે સંકલ્પથી કલ્પેલા અનેક પ્રકારના તરંગોથી મન દેહમાં વિહાર કરે છે. જે મનુષ્યે-પોતાના મનને વિષયોના અનુસંધાનમાં જરા પણ અવકાશ આપતો નથી, તે માણસનું મન જેમ હાથી પોતાના પંદનસ્થાનમાં સ્થિર થઈને રહે છે, તેમ સ્થિર થાય છે. રણસાગ્રામમાં

સ્તંભનસ્થી શનુ જેમ ચલાયમાન થઈ શકતો નથી, તેમ જે માણસનું મન ચલાયમાન થતું નથી, તેને જ ખરેખર પુરુષ સમજવો અને યાકીના કાદવના કીડા છે એમ સમજવું. હે રામ! જે માણસનું મન અપજન ન થતાં એક સ્થળે સ્થિર રહે છે, તે માણસની ધ્યાનથી ઉત્તમ પદવીને પામે છે. મંદરાચળ સ્થિર થવાથી ક્ષીરસાગર સ્થિર થયો હતો, તેવી રીતે મન નિયમમાં રખવાથી સંસારના વિભ્રમ શાંત થાય છે. ભોગ તથા સંસારના વિભ્રમથી જેટલી જેટલી મનની વૃત્તિઓ છે, તે સર્વ સંસારરૂપી વિષવૃક્ષનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. મદ અને મોહથી મંદ થયેલા પુરુષરૂપી દુષ્ટ ભ્રમર, સંસારરૂપી દુષ્ટ નદીમાં તણાતાં ચિત્તરૂપી કમળમાં વીંટાય છે અને જડતાના પ્રવાહરૂપી જળના વેગમાં, વાયુની ધૂમરીની પેઠે, પ્રમળ ચિંતથી વીંટાઈ જઈને, તે પોતાના દેહ સહિત ચિંતારૂપી ચક્ર સનાત દુઃખરીમાં પડે છે. ૧-૬૭

ચિત્તં ચલત્કુવલયં વલયંત યતે મુદ્ધા મદ્ધા-
જહજહે મદ્મોદ્મદાઃ । આવર્તવર્તિનિ વિલૂન-
વિશીર્ણંચિતાવક્રાન્નમં પુરુષદુર્ભરારાઃ પતંતિ ॥૧૭॥
શ્રીયે.ગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિશ્લોકોના

“મનનો વૈભવ તથા તેની શાંતિ” નામનો

સર્ગ ૧૧૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૧ મો*

ચિત્તને છતવાનો ઉપાય અને

ચૈતન્ય સાથે એકાગ્રતા

વસિષ્ઠ ડગાવ

અસ્ય ચિત્તમદ્ધાભ્યાષેક્ષિકાયા મહૌષધમ્ ।
સ્વાયક્ષ્ણં શૃણુ વક્ષ્યામિ સાધુ સુસ્વાદુ નિશ્ચિતમ્ ॥૧
વસિષ્ઠ યોદ્યા! હે રામ! આ ચિત્તરૂપી મોટા વ્યાધિની ચિકિત્સાનું સ્વાધીન તથા સ્વાદિષ્ઠ ઔષધ હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. વ્યાધિ-વસ્તુનો ત્યાગ કરીને (નિજન્ત્યા આયાકાર વૃત્તિ-

* આ એકસોઆગિયારમા સર્ગમાં પ્રવચનથી મન-પસંદ વસ્તુનો તથા અર્હતા-મમતાનો ત્યાગ કરીને ચિત્તના જયને ઉપાય તથા ચૈતન્યની સાથે એકાગ્રતાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

ની ધારણી) પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રયત્ન વડે ચિત્તરૂપી ભૂત જિતાય છે. જે માણસ મનપસંદ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને સગદષ વગેરે ચિત્તાના રોગથી મુક્ત થઈને રહે છે, તે માણસ જેમ દાંત રોગથી મુક્ત થઈને રહે છે, તે માણસ જેમ દાંત વિનાના હાથીને દાંતવાળો હાથી છતાં તેમ મનને છતી શકે છે. એટલા માટે ચિત્તરૂપી બાળકને અવસ્તુમાંથી બહાર કાઢી પોતાના સંવેદનરૂપી પ્રયત્નથી વસ્તુમાં જોડવો તથા યોગ કરવો. હે મુનિ! શીતળ લોહું ઊના (તપાવેલા) લોહાને કાપી નાખે છે, તેવી રીતે શાસ્ત્ર તથા સત્સંગથી ધીરજવાન અને શાંત ચિત્ત વડે ચિંતાથી તપી ગયેલા ચિત્તને કાપી નાખવું. બાળકને જેવી રીતે લાલન તથા લય વગેરે ઉપાયથી સારે મારે જોડવામાં આવે છે, તેવી રીતે ચિત્તરૂપી બાળકને પણ સારે મારે જોડી શકાય છે. એમાં શું દુષ્કર છે? એટલા માટે સંસારમાં આસક્ત થયેલા મનને પોતાના પુરુષાર્થથી, વણા ઉદ્યમે આપનાર સત્કર્મમાં ચિદાત્માની સાથે જોડી દેવું. પોતાને સ્વાધીન, એકાંત, હિતરૂપ તથા પ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં વૈરાગ્યવાળું મન જેને દુષ્કર થયું; તેવા પુરુષરૂપી કીડાને ધિક્કાર છે. મક્લ જેવી રીતે યુદ્ધમાં બાળકને શ્રમ વિના છતાં છે, તેવી રીતે વિષયમાં આસક્ત થયેલા મનને, બ્રહ્મરૂપ ભાવના કરવાથી તે શ્રમ વિના જિતાય છે. એ પ્રમાણે પુરુષાર્થરૂપી પ્રયત્નથી ચિત્ત જિતાય છે અને ચિત્ત જિતાયા પછી-પ્રયત્ન વિના બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. પોતાને સ્વાધીન તથા સુસાધ્ય ચિત્તને, જે માણસ છત્રાને સમર્થ થયા નથી, તેવા શિયાળ જેવા માણસને ધિક્કાર છે. પ્રિય વસ્તુના ત્યાગરૂપી પુરુષાર્થથી જ મનની શાંતિ સાધ્ય છે. મનની એ શાંતિ વિના શુભ ગતિ જ નથી. આત્મસંવેદનથી મનોમારણ સહેજે સાધી શકાય છે, એમ મનોનાશ કરવામાં આવે, તો આ જીવન્મુક્ત દેહમાં ગોહ વગેરે રત્નથી રહિત, અચળ તથા આદિચ્ચંત્રી રહિત એવા સ્વસ્થસ્થુખની (બ્રહ્મનંદની) પ્રાપ્તિ થાય છે. મોક્ષના સાધનરૂપ મનની શાંતિ થવા વિના,

ગુરુનો ઉપદેશ, શાસ્ત્રનો અર્થ, મંત્ર અને અન્ય સાધન પણ તૂણરૂપ છે. ન્યારે અસંકલ્પરૂપી શસ્ત્રથી મૂળ સંહિત ચિત્તનું છેદન થાય છે, ત્યારે સર્વો, સર્વગન તથા શાંત બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. અત્યંત શાસન પોતાના સંવેદનથી સાધ્ય છે, તે કરવામાં શાંતિ વગેરે સાધન સિદ્ધ છે, તો પછી આ શરીરથી જીવન્મુક્ત થવામાં પુરુષને શો કલેશ છે? માટે દેવતા ચાનાદર કરો, એ દેવ તો મૂઠોએ કલ્પી કાઢેલી કલ્પના છે, તમે પુરુષાર્થ કરીને સંકલ્પથી કલિપત ચિત્તને અચિત્ત-પણાને મમાડો. આમ પરબ્રહ્મરૂપી કોઈપણ મહા-પદ્મી પામીને તથા ચિત્તને ચૈતન્યમાં લય કરીને, તમે ચિત્તથી પર થઈને રહો. પ્રથમ ચૈતન્યની ભાવના કરો અને તેની સ્થિરતા માટે પરમ સાવધાનતાથી બુદ્ધિથી યુક્ત થાઓ. આમ ચિત્તનો લય થવાથી તમે અવ્યગ્રતાથી આત્માનું ધારણ કરો. પરમ પુરુષાર્થનો આશ્રય કરીને, તમે ચિત્તને અચિત્તપણાને પમાડો અને જે સ્થળે નાશ નથી તેવી મહાપદ્મીને તમે પામે. હે સામ! દિઠ્ઠમૂઠદશામાં અવળી થયેલી બુદ્ધિને પણ પુરુષ પ્રયત્નથી છતી શકે છે, તેવી રીતે મન પણ પુરુષાર્થથી છતી શકાય છે. અનુદેગ (ધૈર્ય) એ લક્ષ્મીનું મૂળ છે અને અનુદેગથી જ મનનો નય થાય છે. એ મનોનયથી ત્રેલોક્યનો વિનય પણ તૂણરૂપ છે. રાન્ય મેળવવા માટે (રાન્ય-સુખ સારું) યુદ્ધ કરવામાં શાસ્ત્ર વગેરેથી ઉત્પાત થાય છે તથા સ્વર્ગસુખમાં પણ 'પુણ્ય પૂરું થયે પડવું પડશે.' એવી પીડા રહે છે, પણ મનોનય કરી બ્રહ્મનુપ સંપાદન કરવામાં કોઈ પણ કલેશ નથી. જે અધમ માણસ પોતાના મનમાત્રને પણ છતી શકના નથી, તે બળહારદશામાં કેમ બળહાર કરી શકશે? 'મારું' મરણ થયું, 'હું' જીવું છું' અને 'મારો જન્મ થયો' એવી કુદૃષ્ટિ વાપર ચિત્તમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી અસત્વૃત્તિને લીધે થાય છે. 'મરું' જોતાં કોઈનું મરણ થતું નથી. તેમ કોઈનો જન્મ પણ થતો નથી, પણ મરણ પામેલું પોતાનું જ મન ખીન્ન લોકોને જુએ છે,

મન અહીંથી પરલોકમાં જાય છે અને ત્યાં અન્ય-
પણાથી સ્ફુરણ પામે છે તથા મોક્ષપણને
પામે છે, માટે મરણનો ભય શૂન્ય માટે રાખવો કે
માણસનું મન આ લોકમાં આ લોકરૂપે તથા
પરલોકમાં પરલોકરૂપે રહે છે. એવી રીતે મોક્ષ
થતાં સુધી ચિત્ત વિના બીજી કોઈ પણ વસ્તુ
નથી. ભાઈનું અથવા કોઈ સંબંધીનું મરણ થવાથી,
મનુષ્યો વૃથા કલેશ કરે છે તે પણ ચૈતન્યથી
બહિર્ગમ આત્માવાળી ચિત્તની જ વૃત્તિ છે,
એમ મારું માનવું છે. અહીંથી ઉપરના લોકમાં,
નીચેના (પાતાળ) લોકમાં તથા બીજા દ્વીપાંતરમાં
પણ અન્યની અપેક્ષાથી રહિત સર્વને હિતરૂપ,
માયાની મલિનતાથી શુન્ય તથા શ્રુતિએ ચોળખા-
વેલા આત્માને વિષે ચિત્તની શાંતિ થયા વિના,
મુકિતનો અન્ય ઉપાય નથી એમ તત્ત્વવેત્તા
મુનિએ ઘણો ઘણો વિચાર કરીને નિશ્ચય કર્યો
છે. મનની શાંતિ થયા પછી, હૃદયમાં શુદ્ધ્યોદય
થવાથી મનતા લય માયથી વિશ્રાંતિ ઉત્પન્ન
થાય છે એટલા માટે વિસ્તારવાળા હૃદયપ્રકાશમાં
ચૈતન્યરૂપી મક્કની ધારાથી મનનું આરણ્ય કરો,
તો તમને આધિઓ બાધ કરશે નહિ. ઉપરથી
મનોહર લાગતા વિષયોને વિષે તમે જ્યારે જ્ઞાન-
પૂર્વક દ્રોષના અનુસંધાનથી તેમનું અમનોહર-
પણ જાણો, ત્યારે તેનાં અંગ પણ કપાઈ જશે.
'આ હું' તથા 'આ મારું' એવી બુદ્ધિ થવી એ
જ મન છે, એવું મન અસંકલ્પરૂપ દાતરણથી
જ છેદાય છે. શરદઋતુમાં વાયુથી આકાશમાં
અભ્રમંડળ શુદ્ધ થાય છે, તેથી અહંતામમતાના
અભ્રવથી મન શુદ્ધ થાય છે. જે કેંદ્રણે શસ્ત્ર,
અગ્નિ અથવા પવન હોય, તે કેંદ્રણે ભય હોય;
પણુસ્વાધીન, કેમળ તથા સ્વચ્છ મનતા અસંકલ્પ-
માં ભય માત્ર નથી. 'આ કલ્યાણ તથા આ
અકલ્યાણ' એ બાબત બાળકથી વૃદ્ધ પર્થત
પ્રસિદ્ધ છે, જેમ પિતા બાળક પુત્રને કલ્યાણના
માર્ગમાં જોડે છે, તેમ મનને પણ કલ્યાણના
માર્ગમાં જોડવું. જે પુરુષ કોઈથી નહ ત કરાય
એવા, મુવાન અને દુઃખરૂપ સંસારને વધારનારા

ચિત્તરૂપી સિંહને મારે છે, તે આ જગતમાં
જય (મોક્ષ) ને પામે છે અને બીજીઓને પણ
મોક્ષ આપાવે છે. જેમ મરદેશમાં મૂળજળ
ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મનના સંકલ્પથી ભ્રમંડર
ભય ઉપજવનાર વિપત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.
માટે ગમે તો પ્રલય સમયનો પવન ઘાવે લાગે,
ગમે તો બધા સમુદ્ર એક થઈ જાય અને ગમે
તો ઘારે સૂર્ય સાથે તપવા લાગે, તો પણ મન
વિના બાણસને કાંઈ હાનિ થતી નથી. મનરૂપી
બીજાંથી સુખદુઃખ તથા શુભ—અશુભ ઉત્પન્ન
થાય છે અને આ સંસારરૂપી મોટા વતસમુદ્રમાં
સાત લોકરૂપી પલ્લવો રહેલાં છે, પરમ પદવીરૂપ
સિંહાસનનો આશ્રય કરીને તમે અસંકલ્પથી સાધ્ય
તથા સકળ સિદ્ધિને આપનાર એવા અસંકલ્પરૂપી
સામ્રાજ્ય (મકલ્પતાં રાજ્ય) માં સુખથી રહો.
કાષ્ઠનો નાશ થયા પછી ભસ્મ થયેલા અંગારો
જેવી રીતે તાપની શાંતિ કરે છે, તેવી રીતે ક્રમે
કરીને નષ્ટ થયેલું મન ઉત્તમ આનંદને આપે
છે. મન પોતાના સંકલ્પથી ઈચ્છા કરે, તો એક
અણુમાં પણ લાખો બાહાંડ ઉત્પન્ન કરી શકે.
મન સંકલ્પમાત્રના વૈભવથી અનર્થ કરે છે, તેમ
જ અર્થને પણ સિદ્ધ કરે છે. એ મનને અસંકલ્પ-
રૂપી સંતોષમાત્રના વૈભવથી જીતો અને સર્વો-
ત્કર્થ—પદવીને પામે. જેવી આત્મવેત્તાઓ માન્ય
કરે છે, જેમાં સમ કે વિષમ ભાવના નથી, જે
પરમપવિત્ર છે અને જે સર્વથા અહંકારથી રહિત
છે, એવી વિમનસ્તા (મનની અભાવતા) એ
કરીને જન્માદિ વિકારથી રહિત અવશેષ રહેલ
પરમ પવિત્ર પદ તમને પ્રાપ્ત થાયો. ૧—૪૬

પરમપાવનયા વિમલસ્તયા હમતયા મતયા
ત્વચિદામિતિ । હમિતયામિતયાતરહંતયા યવવ-
શિદ્ધમનં પદમસ્તુ તત્ ॥ ૪૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'ચિત્તવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૧૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૨ મો*

ચિત્તક્ષયતા ઉપાયતું અને વાસના-
ત્યાગતું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

यस्मिन्सिद्धिर्नदायै हि वेन तेन यथा तथा ।

તીવ્રસંવેગસંપન્ન મનઃ પશ્યતિ વાંછિતમ્ ॥૧૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તીવ્ર વેગવાળું

મન જે જે પદાર્થનાં જેવી જેવી ઈચ્છા કરે છે, તે તે પદાર્થમાં તેવી તેવી ઈચ્છિત વસ્તુને તે જોઈ શકે છે, હે સૌમ્ય ! જળમાં પરપોણાની પંકિત નિમિત્ત વિતા પછી સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થઈને પાછી નાશ પામે છે, તેવી રીતે મનનું તીવ્ર વેગપણું ઉત્પન્ન થઈને પાછું નાશ પામે છે. હિમમાં શીતળતાનો તથા કાજળમાં કાળાશનો ધર્મ રહેલો છે, તેવી રીતે તીવ્ર વેગવાળી અપળતા એ મનનું રૂપ છે.

રામ બોલ્યા : હે પ્રહ્લાદ ! મન અતિ અપળ છે. તેના વેગનું તથા અપળતાનું બળાત્કારથી કેમ નિવારણ થઈ શકે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : અંચળતા વિનાનું મન ક્રમાંય જોવામાં આવતું નથી; ઉચ્છ્વાત જેમ અગ્નિનો ધર્મ છે, તેમ અપળતા એ મનનો ધર્મ છે. જગતના કારણરૂપ એવી માયાથી યુક્ત તે ચૈતન્યમાં જે અંચળ સંદર્શકિત રહેલી છે, તે જગતના આડંબરરૂપ માનસી શકિત છે, એમ તમે સમજો. સ્પંદ તથા અસ્પંદ વિના વાયુની સરા નથી, તેવી રીતે અંચળતારૂપી સ્પંદ વિના ચિત્તની સત્તા નથી, જે મન અંચળતા વિતાનું છે, તે મન મરેલું કહેવાય છે અને તેને જ તપ અને શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતરૂપ મોક્ષ કહે છે. મનનો લય થવાથી દુઃખની શાંતિ થાય છે અને મનનું મનન થવાથી પરમ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉત્પન્ન થયેલો ચિત્તરૂપી રક્ષસ દુઃખ પેદા કરે છે માટે સુષ્પ તથા અનંત ભોગ સારુ તેને પ્રય-

ત્નથી પાડી નાખો. હે રામ ! મનની અંચળતા છે, તેને જ વાસનારૂપી અવિદ્યા કહે છે, માટે તેનો વિચાર કરીને નાશ કરો. બાહ્ય વિષયના અનુસંધાનનો ત્યાગ કરવાથી જ્યારે અંતરમાં ચિત્તની સત્તાવાળી અવિદ્યારૂપી વાસનાનો લય થાય છે, જ્યારે પરમકલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે રામ ! સન્ તથા અસન્ અને ચૈતન્ય તથા જડપણું—એ બેના અનુસંધાનરૂપ મધ્ય ભાગને મન કહે છે. જડ વસ્તુના અનુસંધાનથી હેણયેલું મન જડપણાની વૃદ્ધિ વડે દૃઢ અભ્યાસને લીધે જડપણાને પામે છે, તે જ વિવેકના અનુસંધાનથી ચૈતન્યના અંશથી તે મન દૃઢ અભ્યાસને લીધે ચૈતન્યપણાને પામે છે. પુરુષાર્થના પ્રયત્નથી મન જે વસ્તુમાં પડે છે, તે વસ્તુને તે પામે છે અને અભ્યાસથી તે વસ્તુરૂપ મન થાય છે; માટે ફરીથી પુરુષાર્થનો આશ્રય કરીને, ચિત્ત વડે ચિત્તને દબાવીને, શોકરહિત પદનો આશ્રય કરીને અને શંકાનો ત્યાગ કરીને તમે સ્થિર થઈને રહો. હે રામ ! મનની ભવતા વડે મનને મગત કરો. એથી જ બળપૂર્વક તરી જવાય છે, એ જ એક ઉપાય છે, બીજા કોઈ ઉપાય નથી. હે રાઘવ ! મનનો દૃઢ તિગ્રહ કરવામાં મન જ સમર્થ છે; કારણ કે જે સજ્જ નથી તે બીજા સજ્જને કેમ શિક્ષા કરી શકે ? સંસારરૂપી સાગરના વેગમાં તૂટેલારૂપી ઝૂક રહેલાં છે અને તેના વેગમાં દૂર તણાઈ જતાં અનુષ્ઠાને તરવા માટે પોતાનું મન એ જ વહાણરૂપ છે. મન વડે પરમ બંધનરૂપ મનરૂપી પાશને કાપી નાખીને જે અનુષ્ઠ પોતાના આત્માને મુક્ત કરતો નથી, તેનો અન્ય ઉપાયથી મોક્ષ થતો નથી. સંસારિક વિષયથી મુક્ત મનરૂપી જે જે વાસનાનો ઉદય થાય છે, તેનો વિદાન માણસ ત્યાગ કરે છે અને તેથી અવિદ્યાનો ક્ષય થાય છે. માટે પ્રથમ ભાગના સમૂહની વાસનાનો ત્યાગ કરો, પછી ભેદની વાસનાનો ત્યાગ કરો, પછી ભાવ તથા અભાવની વાસનાનો ત્યાગ કરો અને એમ તમે નિર્વિકલ્પ સુખને સંપાદન કરો. ભાવનામાનનું

* આ એકોત્તરો બારમા સર્ગમાં ચિન્માત્ર વાસનાના અભ્યાસથી તથા એક દૃઢ નિશ્ચય થવાથી ચિત્તના ક્ષયનો ઉપાય તથા વાસનાનો ત્યાગ કહેવાયે.

અભાવનું (ભાવના ન થવાપણું) એ જ વાસના-
નો કાય છે અને તેને જ મનનો તથા અવિદ્યાનો
નાશ પણ કહે છે. સાંસારિક પદાર્થનું જ્ઞાન રાખવું
(તથા તેની ઇચ્છા કરવી) તેના કરતાં તેનું જ્ઞાન
ન રાખવું (તથા ઇચ્છા ન કરવી), એ વધારે
સારું છે; કારણકે ઇચ્છા કરવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન
થાય છે તથા ઇચ્છા ન કરવાથી સુખ ઉત્પન્ન
થાય છે. એટલા માટે પ્રયત્ન વડે પ્રત્યેક પુરુષે
ભાવનું અભાવન કરવું તથા વેદનું (સંસાર
સંબંધી જ્ઞાનનું) અવેદન (અસંકલ્પ) કરવું.
હે રામ! તમારા મનને વિષે જે જે ઇચ્છિત
રાગ રહેલો છે, તે તે સર્વ અનર્થોના કારણભૂત
છે એમ જાણીને, તમે તેના અંકુરનો પણ ત્યાગ
કરો એટલે આત્માના અનુભવથી તૃપ્ત થયેલા
તમે હર્ષ-શોકને પ્રાપ્ત થશો નહિ! ૧-૨૭

રાગાદયો યે મનસીષ્ઠિતાસ્તૈ કુલ્લવૈઃ
તાસ્તાસ્વમવસ્તુભતાન્ । ત્યક્ત્વાતદાસ્યાંકુરમ-
સ્તવીજં મા હર્ષશોકં સમુપૈહિ તૃપ્તઃ ॥૨૭॥

ક્રીડાચત્વશ્ચિત્ત મહારામશ્ચુભાં ઉત્પત્તિપ્રકરણે
'મુખરવેણ ઉપદેશાત્કથન' નામનો સર્ગ
૧૧૨ મો અમામ

સર્ગ ૧૧૩ મો*

તત્ત્વબોધનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડવાજ

एषा हि वासना नित्यमस्यैव यदुत्थिता ।

द्विचन्द्रक्रांतिवर्त्तेन त्यक्तुं राघव युज्यते ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રાધવ! એ ચંદ્રની
ભ્રાંતિની ખેડે મિથ્યા ઉદય પામેલી વાસનાનો
ત્યાગ કરવો ઘટે છે. એ અવિદ્યારૂપી વાસના
મિથ્યા છે, છતાં અજ્ઞાની માણસમાં સત્ય હોય
તેમ રહેલી છે; પણ સારા જ્ઞાની માણસમાં તેનો
સંભવ કેમ જ ઘટે? માટે હે રામચંદ્રજી! તમે
અજ્ઞાની ન થાઓ, જ્ઞાની થાઓ અને સારી રીતે

વિચાર કરો. આકાશમાં બીજો ચંદ્ર છે જ નહિ.
પણ ભ્રાંતિથી જણાય છે. મોઝાની પરંપરાથી
વિસ્તારવાળા જળમાં જળ વિના ખીણ વસ્તુ તથી.
તેવી રીતે પરમતત્ત્વ વિના, વસ્તુ તથા અવસ્તુ
કંઈ પણ નથી. ભાવ તથા અભાવ વિકલ્પ
વિના થયા તથી અને તે આસત્ત્વ મય છે; માટે નિત્ય
તથા શુદ્ધ આત્મા વિષે તેનો આરોપ કરો
નહિ. તમે કતી નથી તે છતાં ક્રિયામાં મમતા કેમ
રાખો છો? એક જ વસ્તુ સત્ય છે. માટે કોણ
કંઈ વસ્તુને કેવી રીતે કરે છે? (સર્વ મિથ્યા છે,
માટે કોઈ પણ કંઈ કરતું નથી.) હે પ્રાણ! તમે
અકર્તાના પણ અભિમાની થાઓ નહિ; કારણ કે
હે નિષ્પાપ! અકર્તાના અભિમાનથી પણ કોઈ
વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની તથી. માટે તમે સ્વસ્થ થઈને
રહો. હે સ્થુવર! તમારામાં અભિમાનનો અભાવ
છે અને તમને કાર્યમાં આસક્તિ નથી; આથી
તમે અકર્તા છો (કર્તા નથી), વળી તમારામાં
અકર્તાનું પણ અભિમાન નથી; તેમ જ
તમને અકર્તાપણામાં પણ આસક્તિ નથી,
તેથી તમે કર્તા છો. આ પ્રમાણે જોકે તમને
કર્તાપણું પ્રાપ્ત થયું, તોપણ સાધારણ નીકિક
કર્તાને જે પ્રમાણે ભ્રમ થાય છે, તે પ્રમાણે
તમને ભ્રમ થવાનો સંભવ નથી. સાચી વસ્તુનું
ગ્રહણ કરવું તથા મિથ્યા વસ્તુનો ત્યાગ કરવો
જોઈએ. હવે કર્મોનાં જે જે ફળ છે તે તે સત્ય
છે એમ માની તેમાં મનુષ્યને ગ્રહણ કરવાની
આસક્તિ થાય છે, માટે મનુષ્યને કર્મમાં આસક્તિ
થવી ઘટે છે. પણ પુરુષ જોતાં આ અખિલ
ઈન્દ્રિયજન આયામય તથા મિથ્યા છે, ત્યારે તેમાં
આસ્થા તથા ત્યાગ કરવાની તેમ જ ગ્રહણ
કરવાની દૃષ્ટિ કેમ જ ઘટે? અવિદ્યા છે તે સંસાર-
બીજની કણિકા છે અને તે મિથ્યા છે છતાં તે
વૃદ્ધિ પામેલી છે. એ વાસનારૂપી અવિદ્યા બ્રહ્માંડ
પર્યંત સાર વિનાની છે તથા સંસારના અપારંભના
ચક્રરૂપ છે; તેમ જ તે અવિદ્યા ચિત્તને એક
પમાડત-રી છે.

અવિદ્યારૂપી વાસના મનોહર વાંસની ભત્રીની

* આ એકસાવેરમા સર્ગમાં સર્વ દુષ્ટ વાસનાને
કાપનાર વિવિધ વિદ્યારોધી યુક્ત તથા દ્વંતનું મિથ્યાપણું
દર્શ કરનાર તત્ત્વબોધનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

જેમ અંદરથી પોલી છે તથા સારસંક્રિત છે. તદીના તરંગની પંકિતની પેઠે તેને ઉપરથી કાપી નાખવા છતાં મૂળથી કાપ્યા વિના તેનો નાશ થતો નથી. કોઈ તેને હાથથી પકડવા જાય, તોપણ તેનું ગ્રહણ થતું નથી. પાણીનાં અરણ્યોનાં મોર્ગ કોમળ હોય છે, તોપણ કાંઠાનાં કાંઠને ઉખેડી નાખે છે; એવી રીતે અવિદ્યા કોમળ છે, છતાં તીક્ષ્ણ અણુવાળી છે. મૂળતુષ્ટાની તદી જળથી યુક્ત તથા તરંગવાળી દેખાય છે, પણ તે સ્નાન કરવાના તથા પાણી પીવાના ઉપયોગમાં આવતી નથી; તેવી રીતે અવિદ્યા કાર્ય કરવામાં સમર્થ જણાય છે, તોપણ સત્યપુરુષાર્થમાં તે ઉપયોગી નથી. અવિદ્યાના પ્રસાદથી કેટલાક વાંકા, કેટલાક સ્પષ્ટ, કેટલાક લાંબા, કેટલાક ટૂંકા, કેટલાક સ્થિર અને કેટલાક ચલ એ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થો ભિન્ન ભિન્ન છે. અવિદ્યા અંદરથી શૂન્ય છે, તોપણ સારવાળી હોય એમ જણાય છે. તે કોઈ કેંડાણે રહેલી નથી, તોપણ સર્વ સ્થળે દેખાય છે. પોતે જડ છે, છતાં ચીતન્યરૂપે રહીને મનને ચંચળ કરે છે તે એક નિમેષ પણ રહેતી નથી, છતાં સ્થિર છે. એવી રીતે પેદા કરે છે, તેનો જ્વાળાના જેવો શુદ્ધ વર્ણ જણાય છે, તોપણ તે કાળી મેસ જેવી ભલિત છે. પરમાત્માના પ્રસાદથી જો કે નૃત્ય કરે છે; તોપણ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તેનો નાશ થાય છે. નિર્મળ પ્રપ્રશમાં તે કરમઘડયેલી દેખાય છે, તોપણ તે અંધકારમાં શોભે છે, તે શુદ્ધક્રાંતિવાળી છે, છતાં મૂળતુષ્ટાની જેમ મિથ્યા પ્રતીતિવાળી છે અને અનેક પ્રકારના વર્ણવાળી છે. તે અવિદ્યા વાંકી છે, વિષમથી છે, પાતળી છે, કોમળ છે અને સંકટના હેતુરૂપ હોવાથી કંઈક છે, તે સ્ત્રી જેવી ચંચળ છે, લંપટ છે, તુષ્ટારૂપ છે અને કાળી સાપણ જેવી છે સ્નેહ (તેલ)નો ક્ષય થવાથી દીવાની શિખાનો ક્ષય થાય છે, તેવી રીતે અવિદ્યામાં પણ સ્નેહ (સંગ) ન રાખવાથી તેનો ક્ષય થાય છે. કોરા સિંદૂરની આચ્છી પોતે રાગવતી (રાતી) હોવાથી સ્નેહ વિના (સિંદૂરમાંથી અથવા તેલ મેળવ્યા

વિના) પણ શોભે છે, તેવી રીતે અવિદ્યામાં સ્નેહ (સંગ) રાખવાથી તે શોભે છે. વીજળીની પેઠે અવિદ્યાનો પ્રકાશ ક્ષણિક છે તથા ચંચળ છે. વીજળીને જેવી રીતે જળનો આશ્રય છે, તેવી રીતે અવિદ્યાને જડનો આશ્રય છે. તે વીજળીના જેવી વાંદ્રી તથા મુગધને તાસ ઉત્પન્ન કરનારી છે. વળી વીજળીની પેઠે પ્રચલનથી પણ તે પકડાતી નથી. તે પકડવાથી દાહ કરે છે. કાણ વારમાં ઉત્પન્ન થઈને તે પાછી લય પામી જાય છે અને શોધવથી પણ હાથમાં આવતી નથી. જે કળ (મત્તુ)માં જે પુષ્પ ઉત્પન્ન થવાં ન જોઈએ તે કાળમાં જો તે થાય, તો તે રમણીય છતાં ઉત્પાત કરનાર હોવાથી અતર્થરૂપ છે; તેવી રીતે પ્રાર્થના ન કર્યાં છતાં પાસે આવેલી તે અવિદ્યા રમણીય હોવા છતાં પણ અતર્થરૂપ છે. ભ્રમ કરનારી તે અવિદ્યાનું અત્યંત વિસ્મરણ થવાથી તે અતિસુખરૂપ લાગે છે, પણ પાછો તેનો તકથી વિચાર કરવાથી દુષ્ટ સ્વપ્નનો જેમ તે ભય આપે છે. અવિદ્યા પોતાના પ્રતિભાસનાથી જ મુહૂર્તમાત્રમાં ત્રણ જગતને ઉત્પન્ન કરીને ધારણ કરે છે તથા લય કરે છે, અવિદ્યાએ લવણ રાગને એક મુહૂર્તમાં ઘણું. વર્ષનો અનુભવ કરાવ્યો તથા હરિશ્ચંદ્રગગને એક રાત્રિમાં આર વર્ષનો અનુભવ કરાવ્યો. કાંતાના સુખમાં આનંદ માનનાર માણસોને કાંતાનો વિયોગ, થાય, ત્યારે અવિદ્યાના પ્રસાદથી એક રાત્રિ એક વર્ષની થઈ પડે છે. અવિદ્યાને લીધે જેને ભ્રમ થાય છે તેવા માણસને સુખના વખતમાં લાંબો કાળ કાણ વારમાં ચાલ્યો જાય છે તથા દુઃખના વખતમાં થોડો કાળ પણ લાંબો થઈ પડે છે. પ્રકાશરૂપી કાર્યમાં જેવી રીતે દીવાને કતીપણું છે, તેવી રીતે સંસારની પ્રવૃત્તિઓમાં અવિદ્યાની સત્તાથી લોકને કતીપણું છે, પણ વસ્તુવિક રીતે કતીપણું નથી. મિત્રમાં રહેલી સ્ત્રી નિર્ભય તથા સ્તન વગેરે અવ્યવથી યુક્ત હોય, તોપણ તે સ્ત્રીધર્મમાં જામ આવતી નથી, તેવી રીતે વાસનારૂપી અવિદ્યા કોઈ પણ કામમાં ઉપયોગી નથી.

એ અવિદ્યા મનોરાજ્યની પેઠે આકારવાળી છે છતાં અસત્ય છે. તે લાખો શાખાવાળી છે, છતાં તે પરમાર્થમાં ઉપયોગી તથી. અરણ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી મૃગતુલ્યારૂપી નદી મૃગને મોહ પમાડે છે, તેવી રીતે અનેક પ્રકરના આકંઠસ્વાળી અવિદ્યા મુગ્ધ માણસને મોહ પમાડે છે, પણ જ્ઞાનીને મોહ પમાડતી નથી. પાણીમાં પેદા થયેલી પરપોટાની હારની જેમ, અવિદ્યા પણ તાશાત્મક છે તથા તેનો પ્રવાહ તિથ્ય છે. તે જડ છતાં ચંચળ આકારવાળી છે અને ઝાકળની પેઠે તે હાથમાં આવતી નથી. રત્નગુણના ફેલાવાથી રજવાળી થયેલી તે અવિદ્યા કામરતી જેમ પ્રસરે છે તથા કલ્પાંતના પવનની પેઠે ખળાત્કારથી પૃથ્વીનું આક્રમણ કરે છે. ધુમાડાની પંકિત અંગ ઉપર લાગવાથી દાહ તથા ખેદને પેદા કરે છે, પોતે અંદર રસ(જળ) રાખે છે અને જગતમાં દુઃખી વળે છે, તેમ અવિદ્યા પણ દાહ તથા ખેદને પેદા કરે છે; પોતે અંદર રસ(પરમાત્મા)ને રાખે છે અને જગતમાં દુઃખી વળે છે. ખડના સમહથી દોરડું જેમ દૃઢ થાય છે, તેમ નિઃસાર સંસારના સંસારથી તે દૃઢ થયેલી છે. જડથી (જડ) નિર્મોણ કરેલી મેઘની ખાસની પેઠે તે લાંબો ચાલે છે. તરંગતી પંકિતની જેમ કવિઓ કલ્પનામાત્રથી તેનું વર્ણન કરેલું છે તથા. કાદવમાં ઊગેલી જળમય કમલિની જેમ ઘણાં છિદ્રોવાળી છે, તેમ પાપમાં પેદા થયેલી જળમય અવિદ્યા પણ અતૈશ્વર્ય છે. તે વૃદ્ધિ પામતી હોય એમ માણસો જુઓ છે, પણ વૃદ્ધિ પામતી નથી. ઝેરનો લાડુ પ્રથમ મધુર લાગે છે, પણ પરિણામે દુઃખદાયી છે; તેવી રીતે અવિદ્યા ઉપર ઉપરથી મધુર લાગે છે, પણ અંતે અતૈશ્વર્ય કરનારી છે. દીવો હોલવાઈ ગયા પછી તેની શિખા ક્યાં ગઈ તેની જેમ ખમ્બર પડતી નથી, તેમ તે ક્યાં જાય છે તેની ખમ્બર પડતી નથી. ઝાકળની પેઠે તે આગળ દેખાય છે. તોપણ તે હાથમાં આવતી નથી. વીંખાઈ ગયેલી ધૂળની મૂઠી જેમ અણુરૂપે જ્ઞેવમાં આવે છે, તેમ તે અણુરૂપ છે. આક્રમણમાં

નિમિત્તા વિના પણ નીલિમા (કાળાશ) દેખ્યા છે, તેવી રીતે તે નિમિત્તા વિના પણ દેખાય છે. વહાણમાં ખેંસીને જનાર માણસને ઝાડનું ફુંદું પણ હાલતું દેખાય છે અને મોહથી આક્રમણમાં બે ચંદ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે મોહથી ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વપ્નની પેઠે ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યાં સુધી આત્માના આવરણરૂપ અવિદ્યા અંતઃકરણમાં સ્થેલી છે, ત્યાં સુધી સ્વપ્નની પેઠે દીર્ઘ સંસારની કલ્પના થયાં કરે છે. સમુદ્રમાં અનેક પ્રકરના તરંગ ઉત્પન્ન થઈને પાછા તાશ પામે છે, તેવી રીતે અવિદ્યાને લીધે ચિત્તામાં ભ્રમ થવાથી વિચિત્ર વિભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. અવિદ્યાની સરાથી મનોહર તથા સત્ય એવી વસ્તુ પણ અસત્ય લાગે છે તથા અમનોહર અને અસત્ય એવી વસ્તુ પણ સત્ય લાગે છે. પાર્શ્વીની જળ પક્ષીને મોહ પમાડીને બંધત કરે છે, તેવી રીતે અવિદ્યા અનેક પ્રકરના પદાર્થથી મનને મોહ પમાડીને બંધત કરે છે. કરુણા અરતી નેત્રવાળી ગૃહિણીની જેમ તથા દૂધ ટપકતાં સ્તનવાળી જનનીની જેમ એ અવિદ્યા આનંદ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. અમૃતથી આદ્ર થયેલા અને અમીવશીથી ત્રણે જગતને તૃપ્ત કરનારા ચંદ્રના પ્રિયને પણ અવિદ્યા વિષરૂપ કરે છે. માણસને અંધ કરી તાપતાર આ અવિદ્યાના પ્રભાવથી અરણ્યમાં ઊગેલાં ઝાડ જોકે કર્મેન્દ્રિયના વ્યાપારથી શૂન્ય લાગે છે, તોપણ તે જૂતની પેઠે નૃત્ય કરતાં હોય એવો સંભ્રમ થાય છે. વળી અવિદ્યાના પ્રસાદથી લાકડાનો કંકો તથા પથ્થરની ભીંત પણ સંખ્યા વગેરે સમયમાં સર્પ તથા અજગર જેવાં જણાય છે. અવિદ્યા બે ચંદ્રના દેખાવની પેઠે એકમાં બેપણું ઉત્પન્ન કરે છે અને સ્વપ્નમાં પોતાનું ભરણ થાય છે; તેની પેઠે તે દૂરની વસ્તુને પણ સમીપમાં લાવે છે. કાળ(સંહાર કરનાર રુદ્ર)ને પ્રલયની શક્તિ જેમ ફાણરૂપ છે, તેમ અવિદ્યાના પ્રભાવથી લાંબો સમય પણ ફાણરૂપ જણાય છે. જેમ સીના વિરહવળા માણસને એક ફાણ

પણ વર્ષ સમાપ્ત થઈ પડે છે, તેમ અવિદ્યાને લીધે એક ફાણ પણ વર્ષ સમાપ્ત થઈ પડે છે. હે સમચંદ્ર! એવું કાંઈ પણ નથી કે જે ઉદ્ધત થયેલી અવિદ્યાથી ખતી શકે નહિ; માટે (તે) અવિદ્યા સત્તા વગરની છતાં તેની કેટલી શક્તિ છે, તે તમે જુઓ, તમે તે વિવેકયુક્તિ વડે વિષયયુક્તિનો વિરોધ કરો, એટલે પ્રવાહ રોકનાથી જેમ નદી સુકાઈ જાય છે, તેમ વિષય-યુક્તિનો રોધ કરવાથી મનરૂપી નદી જેવી અવિદ્યાનું શોષણ થઈ જાય છે.

સમ યોદ્યા : અવિદ્યા વસ્તુતાથી છે જ નહિ, નુચ્છ છે, અને મિથ્યાભાવતા કરવાવાળી છે. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે રૂપ, આકાર તથા આસ્ત્રોતનથી હીન છે અને અસત્ય છતાં અવિનાશિની છે, અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! ઘુવડની આંખોની ખેંઠે તે પ્રકાશ (આત્મપ્રકાશ)માં નાશ પામે છે અને આંધકાર (અજ્ઞાન)માં રસ્કું છે. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે અવિદ્યા કુકર્મ કરનારી છે, પ્રકાશ (આત્મપ્રકાશ)ને સહન કરતી નથી અને દેહને પણ જાણતી નથી. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે દીન આચારવાળી તથા પ્રાકૃત મનુષ્યની સ્ત્રીરૂપ છે અને અસત્ય તથા તમ (અંધકાર)થી પણ તિરે-ધાન તથા (ઠંકાય નહિ) તેવી છે. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે અતંતદુઃખથી વ્યાકુળ છે, નિરંતર મરેલા જેવી છે અને અંધત-રહિત છે. અહો ! છતાં તેણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે કામ અને ક્રોધથી સ્ફુલ્લ અંગવાળી છે, તમે જુલુતા પ્રસારથી વાંકી છે અને જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી નાશ પામે એવી છે. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! તે પોતામાં આંધળા થઈ ગયેલા મૂઢ માણસના સ્થાનરૂપ છે, જડ છે; જડપણથી છાંડે થઈ ગયેલી છે અને દીર્ઘ દુઃખનો પ્રલાપ કરનારી છે. અહો ! છતાં એણે જગતને આંધળું કર્યું છે ! વળી તે પુરુષની આસકિતથી સંગ કરનારી છે, અનેક

પ્રકારની વિષયકલ્પનાની ક્રિયાથી પુરુષમાં અનુ-સંગવાળી છે અને પોતાના તત્ત્વવિચારમાં દોડાય કરનારી છે. અહો ! છતાં એણે પુરુષને આંધળો કર્યો છે. પુરુષ તેના ઉપર નજર કરે તે પણ તે સહન કરવાને સમર્થ નથી અને પોતે આવરણ-રૂપ છે. અહો ! છતાં એણે પુરુષને આંધળો કર્યો છે ! તેમાં ચેતન છે જ નહિ અને ચાનિષ્ટ છતાં તે નાશ પામે છે. અહો ! એવી કૂર અવિદ્યા-રૂપી સ્ત્રીએ પુરુષને આંધળો કર્યો છે ! માટે હે પ્રભુ ! અતંત દુષ્ટ ભ્રમેનો વિલાસ કરનારી તથા હયઉદયથી યુક્ત, જન્મ-મરણનાં દુઃખ આપ-નારી અને મનોગુહરૂપી ઘરમાં અંધાયેલી એ અવિદ્યારૂપી વિષમ વાસનાનો કયા ઉપાયથી નાશ થાય ૧૧—૬૭

નનંતદુઃખસરવિલાસકારિણી હયોદયોન્મુલ-
સુષ્ણદુઃખભાગિની । હયં શ્મો વિગલતિ કેન વા
હમા મનોગુહાનિલયનિલક્ષવાસના ॥ ૬૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'અવિદ્યાવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૧૩ મે
સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૪ મે*

અવિદ્યાક્ષયનો ઉપાય વગેરે

રામ સ્વામ

અવિદ્યાવિભવપ્રોત્યં નિષિદં પુરુષસ્ય હિ ।

મહર્વાધ્યમિદં બ્રહ્મ કથં નામ વિનયતિ ॥ ૧ ॥

સમ યોદ્યા : હે બ્રહ્મન ! આ વિદ્યાના વૈભવથી ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષનો મોટો તથા ગાઢ અંધકાર કેવી રીતે નાશ પામે ?

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે સમ ! સૂર્યનાં કિરણોથી જેવી રીતે હિમકણ્ણો નાશ થાય છે, તેવી રીતે આત્માના અવલોકનથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. જ્યાં સુધી અવિદ્યાનો નાશ કરનારી અને મોહનો હાય કરનારી આત્મવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ નથી ત્યાં સુધી અવિદ્યા દેહભિમાની જીવને

* આ એકસોચોદમા સર્ગમાં અવિદ્યાના સ્વરૂપ ઉપાય, આત્માનું દર્શન, શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ તથા સંકલ્પથી વાસનાનો ક્ષય થાય છે એટલું કહેવામાં આવ્યો.

મહાન દુઃખરૂપી કાંટાઓથી ભરેલી સંસારરૂપી પર્વતપીઠમાં એલાં ખવડાવે છે. હે સમ! છાયા-ને જ્યારે તક્કાનો આનુભવ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે છાયાનો જ નાશ થાય છે, તેવી રીતે અવિદ્યાને જ્યારે પરમાત્માનાં દર્શનની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે અવિદ્યાનો જ નાશ થાય છે. જ્યારે ખાર સૂર્યસંગ્રહનો સર્વ દિશામાં ઉદય થાય છે, ત્યારે છાયાનો લય થઈ જાય છે; તેવી રીતે આત્માનો પ્રોધ થાય છે, ત્યારે અવિદ્યાનો લય થાય છે. હે સઘવ! ઈચ્છા છે તે જ અવિદ્યા છે અને ઈચ્છાનો નાશ એ જ મોક્ષ છે. આવી રીતે અસંકલ્પ-માત્રથી સિદ્ધ થવાય છે. મનરૂપી આકાશમાં વાસનારૂપી રજનીનો નાશ થવાથી જ્યારે ચૈતન્યરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે શ્યામતા ઓછી થઈ જાય છે. સૂર્યના ઉદયથી રાત્રિનો નાશ થાય છે, તેવી રીતે વિવેકના ઉદયથી અવિદ્યા કયાંય લય પામે છે. બાળકને સંધ્યાકાળ સમયે બળાટારથી ભૂતનો સંકલ્પ દૃઢ થાય છે, તેવી રીતે ચિત્તને દૃઢ વાસના વડે બંધનનો દૃઢાવ થાય છે.

સમ બોલ્યા : હે પ્રભુ! જે કાંઈ અદૃશ્ય છે તે અવિદ્યા છે અને તે આત્મવિદ્યાથી નાશ પામે છે; તો તે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેને વિષયની વ્યાપ્તિ નથી, જે સ્વભાવ રીતે સર્વ સ્થળે રહેનાર છે, જે અવિદ્યાથી સંહિત છે અને જેનું કોઈથી વર્ણન થતું નથી, તે આત્મા તથા પરમેશ્વર કહેવાય છે. હે અતથા! પ્રભાથી આરંભ કરી સ્તંભ સુધી નૃણ વગેરે જગતમાં જે જે પદાર્થ છે, તે સર્વ નિરતર આત્મારૂપ છે, પણ અવિદ્યાથી નથી. આ સર્વ જગત પ્રભરૂપ જ છે, તિત્થ છે, ચૈતન્ય-યન છે અને અક્ષત છે, તેમાં કાંઈ પણ બીજી કલ્પના ઘટતી નથી. આ ત્રણ જગતમાં કોઈનો જન્મ પણ નથી, તેમ મરણ પણ નથી, તેમ જ આવ અને વિકારની કાંઈ સત્તા પણ નથી. માત્ર પરમાત્માના આભાસરૂપ, સામાન્ય અક્ષત તથા

અવિદ્યાના અંતરણથી સંહિત ચૈતન્યમાત્ર છે. આ પ્રમાણે નિત્યશુદ્ધ, ચૈતન્યમાત્ર, નિરુપદ્રવ, શાંત, સમાત તથા નિર્વિકાર પરમાત્માને વિષે આવરણ સંહિત અવિદ્યા, સંકલ્પ કરીને દોડે છે અને તેની વિશેષશકિતથી જે ઉત્પન્ન થાય છે, તેને મન કહે છે, જળમાંથી જેમ લહરી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સર્વ શકિતવાળા તે મહાત્માના મન-માંથી અનેક પ્રકારના વિભાગની કલ્પના કરવામાં ઉત્પન્ન થાય છે. પરમાત્મા એક છે, શાંત છે અને સર્વ સ્થળે વિસ્તાર પામેલા છે, તેમને વિષે આ સંસૃતિ (જન્મ-મરણ) છે જ નહિ. એ સંસૃતિ તે સંકલ્પમાત્રથી સિદ્ધિ પામી છે. એથી આ સંસાર સંકલ્પથી સિદ્ધ છે તથા સંકલ્પથી તેનો નાશ છે. આગિ વાયુથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વાયુથી જ નાશ પામે છે, ભોગ તથા આશાના રૂપને પામેલી તે અવિદ્યા પુરુષના ઉદ્ભવથી સિદ્ધ થયેલા અસંકલ્પત માત્ર કાંઈ પણ કલ્પના ન કરવાપણા)થી લય પામે છે. 'હું પ્રભુ નથી' એવા દૃઢ સંકલ્પ થવાથી બંધન થાય છે અને 'સર્વ પ્રભરૂપ જ છે' એવા દૃઢ સંકલ્પથી મુક્ત થવાય છે. સંકલ્પ એ જ બંધન છે અને અસંકલ્પ એ જ મુક્તિ છે. માટે સંકલ્પને છૂતીને જેમ ઈચ્છામાં આવે તેમ કરો, જેમ સોનાના કમળવાળી, વિદૂર પર્વતમાંના ચપળ ભ્રમવાળી, દિશાના મધ્ય ભાગને ગંધયુક્ત કરનારી અને પોતાના મુણ્ડાકરૂપી ભુજગાંડળ વડે ચંદ્રના પ્રકાશના કિરણમંડળને પણ ઢસી કાઢનારી કમલિની આકાશમાં છે જ નહિ. એ અસત્ય છે, છતાં બાળક પોતાના મનના વિલાસ માટે તે સત્ય હોય તેવી કલ્પના કરે છે, તે જ પ્રમાણે સંસાર-રૂપી બંધનમાં બંધનારી અવિદ્યા પણ ચિત્કલ્પની બળ માત્ર છે, તે અસત્ય છે છતાં અજ્ઞાની માણસ તે સત્ય હોય તેવી કલ્પના કરે છે અને તેને દૃઢ રીતે વળગી રહે છે; બ્રાહ્મી એ ચપળા કશું જ સુખ આપનારી નથી. 'હું દુઃખળો છું, દુઃખી છું' અને 'હાથપગથી મુક્ત છું' એવી રીતની ભાવનાની વ્યવહારથી બંધન થાય છે. 'હું

દુઃખી નથી, 'આરે દેહ નથી' અને 'મને ધાંધત નથી' પણ એવી ભાવનાના વ્યવહારથી મુક્ત થવાય છે, 'હું દેહમાં રહેલા માંસરૂપ નથી તેમ હાડકારૂપ પણ નથી અને હું દેહથી પર છું' એવો જેનો નિશ્ચય થાય છે, તેની અવિદ્યા ક્ષીણ થાય છે, એમ કહેવાય છે. આકાશમાં શ્યામતા જોવામાં આવે છે, પણ તે વાસ્તવિક રીતે હોતી નથી. છતાં પૂકવીમાં રહેનાર કેટલાક માણસો પોતાના સંકલ્પથી કલ્પના કરે છે કે, 'હું આ વધેલાં મેરુપર્વતનાં નીલમણિમયશિખરોની કાંતિ ચારે બાજુ વિસ્તાર પામી છે, તે જ આકાશમાં શ્યામતારૂપે જણાય છે, વળી બીજા કેટલાક માણસો કલ્પના કરે છે કે, આકાશ સૂર્યનાં કિરણોના વિસ્તારથી પણ ઘણું ઊંચે—દૂર છે અને ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પણ પહોંચતો નથી, તેથી આ શ્યામતા રહે છે, એ જ પ્રમાણે હે ચક્રવ! અજ્ઞાની માણસે આ અવિદ્યાથી કલ્પના કરી છે, પણ એ યાનીએ કરેલી કલ્પના નથી.

સમ ઘોષ્યા : હે બ્રહ્મન! આકાશમાં જે શ્યામતા જોવામાં આવે છે, તે મેરુપર્વતનાં શિખરોના નીલમણિની પણ છાયા નથી, તેમ સૂર્યનો પ્રકાશ ન પહોંચવાના કારણથી અંધકાર રહે છે એમ પણ નથી, ત્યારે તે શ્યામતા શાથી થયેલી છે, તે કહો.

વસિષ્ઠ ઘોષ્યા : આકાશ શૂન્ય છે, તેમાં તેના ગુણની પેઠે રહેલી શ્યામતા વાસ્તવિક રીતે નથી. જો તે શ્યામતા મેરુ પર્વતના નીલમણિની છાયા હોય, તો એકલી શ્યામતા જ નહિ, પણ તે સાથે પર્વતમાં પેદા થયેલાં અત્યંત રતની પ્રભા પણ તેમાં પડવી જોઈએ; પણ શ્યામતા વિના બીજા રતની પ્રભા નજરે નથી આવતી; મારે તે મેરુપર્વતની છાયા નથી, વળી બ્રહ્માંડ તેજ્યમ હોવાથી તથા તેજનું વ્યાપકપણું હોવાથી અને આકાશ બ્રહ્માંડને વિષે હોવાથી ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ ન હોવાથી અંધકાર રહે છે, એવો પણ સંભવ નથી. હે સુભાગી! માત્ર તે શ્યામતા કેવળ શૂન્ય વિસ્તારવાળી તથા જાણે અવિદ્યાની સખી

હોય તેમ રહેલી છે. ન્યારે માણસની દૃષ્ટિ પહોંચતી નથી, ત્યારે તેમાંથી જ અંધકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તે અંધકાર આકાશમાં શ્યામતારૂપ જણાય છે. મારે આ પ્રમાણે મનનાં જાણવામાં આકાશમાં કાળ શ પ્રત્યક્ષ હોવાય છે તો પણ તે કાળ શ નથી, એવી ખુદિ થાય છે; તેવી રીતે અવિદ્યા પ્રત્યક્ષ હોવાય છે, તો પણ તે છે નહિ, એમ વિવેકથી નિશ્ચય થાય છે. આકાશમાં કમલિની છે એવા સંકલ્પનો પણ જેમ ત્યાગ કરવો જોઈએ, તેમ અવિદ્યાના સંકલ્પનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તે જ અવિદ્યાનો નિગ્રહ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે અને આવી રીતે નિગ્રહ કરવામાં કંઈ શ્રમ નથી. આકાશનાં વર્ણની પેઠે ઉત્પન્ન થયેલા જગતના ભ્રમનું સ્મરણ ન કરવું, એ જ વધારે સારું છે. 'નારો નાશ થયો.' એવા સંકલ્પથી દુઃખ વડે મનુષ્યોનો નાશ થાય છે અને 'હું જગત છું' એવા સંકલ્પથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. (સ્વપત્નું દુઃખ વિરામ પામે છે,) તેવી રીતે મૂઠપણના સંકલ્પથી મન મૂઠપણને પામે છે અને ઉદાર પ્રયોધના સંકલ્પથી મન ઉદાર પ્રયોધપણને પામે છે. અવિદ્યાનું સ્મરણ કરવામાં તેનો ઉદય થાય છે અને તે નાશાત્મક હોવાથી તેના વિસ્મરણથી તેનો નાશ થાય છે. તે અવિદ્યા સર્વ ભ્રાવને ઉત્પન્ન કરનારી છે, સર્વ પ્રાણીને મોહ કરનારી છે, પોતાનો નાશ થવામાં ભ્રાવવાળી છે અને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી તે નાશ પામનારી છે. જેવી રીતે સજાની આજ્ઞાનો તેના સર્વ કારભારીઓ અંગીકાર કરે છે, તેવી રીતે મન જેવી ઇચ્છા કરે છે, તે પ્રમાણે ધીજી મર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તે છે. એટલા મારે જે માણસ અંતઃકરણમાં બ્રહ્મભાવનામાં પોતાના મનથી વિષયો વિષે કંઈ પણ અનુસંધાન કરતા નથી, તે શાંતિ પામે છે. આ જગત પ્રથમ નહોતું, વર્તમાન કાળમાં પણ નથી, અને જે આ પ્રતીત થાય છે તે નિર્વિકાર બ્રહ્મ જ છે. મારે મનન કરવા યોગ્ય બીજા કોઈ પણ પદાર્થ જ નથી. માત્ર નિર્વિકાર અને આદિ—અંતથી રહિત

બ્રહ્મનું જ સ્વરૂપ છે. માટે પરમ પુરુષાદીનો આશ્રય કરીને તમે પરમ બુદ્ધિથી, ચિત્તામાંથી ભોગ તથા આશાની આવનાને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો. હજારો આશાના પાશથી ઉદય પામનાર તથા જરા અને મરણના કારણરૂપ એવો જે મોહ થાય છે, તે માત્ર વાસનાથી જ થાય છે. 'મારૂં દીકરા, મારું ધન તથા આ હું અને આ મારું' એ પ્રમાણે ઈન્દ્રગુણની રચનાથી વાસના જ નાચ્યા કરે છે. જેવી રીતે વાયુ જળમાં તરંગરૂપી સર્પની કલ્પના કરે છે, તેવી રીતે વાસનાએ શૂન્ય શરીરમાં અહંકારરૂપી સર્પની કલ્પના કરી છે. પણ હે તરવરુ! ખરું જ્ઞેતાં આત્મતરવ વિના 'આ હું તથા મારું' વગેરે કોઈ પણ કલ્પના સત્ય નથી. દૃષ્ટિ-સૂદૃષ્ટિથી જ્ઞેવામાં આવતાં આકાશ, પર્વત, સ્વર્ગ તથા નદી વગેરે સર્વ અવિદ્યાની જ વિચિત્રતા છે. અજ્ઞાતથી દોરીમાં સર્પની બુદ્ધિનો ઉદય થાય છે તથા જ્ઞાતથી નાશ થાય છે, તેવી રીતે અજ્ઞાનથી સંસારનો ઉદય તથા જ્ઞાનથી નાશ થાય છે. આકાશ, પર્વત, સમુદ્ર, પૃથ્વી તથા નદી, એ સર્વ અવિદ્યાથી જ થયેલું છે અને તે અવિદ્યા. અજ્ઞાનીને થાય છે, પણ જ્ઞાનીને થતી નથી. તેથી જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તો આકાશ વગેરે સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે. દોરી તથા સર્પમાં વ્યાવહારિક તથા પ્રાતિભારિક એમ બે જાતના વિકલ્પ અજ્ઞાની માણસે કરેલા છે; પણ જ્ઞાની માણસ તો એક સ્વતઃસિદ્ધ બ્રહ્મની જ દૃષ્ટિ છે એમ નિર્ણય કરે છે. માટે તમે અજ્ઞાની ન થાઓ, જ્ઞાની થાઓ અને સંસારની વાસનાનો ત્યાગ કરો. દેહ વિષે આત્મભાવની ભ્રાંતિ રાખીને તમે અજ્ઞાની માણસની પેઠે શા માટે રોદણું રડો છો? હે રાવણ! દેહ જડ તથા મૂંગો છે. તેની સાથે તમારે શો સંબંધ છે? એ દેહનો માટે પરવશપણું રાખી તમે સુખ-દુઃખે કરી પસભવ પામો છો. ક્રોધ અને ગુંદર તથા ધ્યોર અને તેનું પાત્ર એ બે જોડે સાથે છે, તોપણ તે એકબીજાને સંબંધ નથી; તેવી રીતે દેહ તથા દેહધારી એ બે જોડે એક જ જણાય છે, તોપણ તે બંનેની એકતા

નથી. ધમણને બાળી નાખવાથી ધમણમાં રહેલા પવનનો નાશ થતો નથી, તેવી રીતે દેહનો નાશ થવાથી આત્માનો નાશ થતો નથી. હે રામ! હું દુઃખી છું તથા સુખી છું, એમ માતવું એ માત્ર ભ્રાંતિ છે. માટે તો મૃગતૃણારૂપ છે એમ જાણીને તેનો ત્યાગ કરો અને સત્ય વસ્તુનો આશ્રય કરો. અહો! આશ્ચર્ય છે કે બ્રહ્મરૂપી સત્ય વસ્તુને માણસ બૂલી ગયાં છે અને અવિદ્યારૂપી અસત્ય વસ્તુને સ્મરણમાં લઈ આવ્યાં છે! માટે હે રામ-ચંદ્રજી! એ અવિદ્યાને તમે અવકાશ આપો નહિ; કારણ કે અવિદ્યામાં ચિત્તા હસવવાથી આ સંસાર કષ્ટે કરીને પાર કરી શકાય એવો થઈ પડે છે. મિથ્યા અને અનર્થ ઉપજાવનારી, મનના મનતથી વૃદ્ધિ પામેલી, દુઃખ દેનારી અને મહાભેદરૂપી રૂળ આપનારી અવિદ્યા વડે અમૃતથી ચાર્દા થયેલાં ચંદ્રબિંદુમાં પણ રીરવ નરકની કલ્પના થાય છે અને પછી દાહ તથા શોષ વગેરે નરકના દુઃખનો અનુભવ થાય છે. જળના કલોલથી ભરેલા અને પુષ્પની સુંગંધથી સિંચાયેલા તરંગો-વાળા તળાવમાં પણ ગ્રંથાભર્યાં મરુદેશ જ્ઞેવામાં આવે છે. આકાશમાં નૂતન તારવનું નિર્મીલું થાય છે તથા સ્વપ્ન આદિ આવરણમાં વિચિત્ર-સુખદુઃખ આપનાર પડવા-ચડવારૂપ ભય દેખાય છે. સંસારની વાસના જે માણસના મનમાં પુરાઈને રહેતી ન હોય, તો જન્યત તથા સ્વપ્નમાં દુઃખ માણસને શા માટે આપતિમાં નાખે? મિથ્યા જ્ઞાનથી વૃદ્ધિ થવાથી સ્વપ્નરૂપ સંસારની ઉપવત-ભૂમિમાં અનર્થરૂપ નરકની ચાતના જ્ઞેવામાં આવે છે. અવિદ્યામાં વીંધાયેલું ચિત્ત તો ક્રમજાતંતુમાં પણ એક ફાણમાં અખિલ સંસારસાગરના અતર્થના ભ્રમને બુન્યો છે. અવિદ્યામાં પરવશ થવાથી રાજ્યમાં રહેનાર માણસને, પણ રાંડાળ સરખાનેય અયોગ્ય એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે. ચોટલા માટે હે રામચંદ્રજી! સર્વ દૈવતા આકાશને રંજન કરનાર તથા સંસારના બંધનરૂપ એવી વાસનાનો ત્યાગ કરીને તમે સ્ફટિક-મણિની પેઠે સ્વચ્છ થઈને રહો. સ્ફટિકમણિ

જેમ વિચિત્ર પ્રતિભિંબનું ગ્રહણ કરે છે, તોપણ તે તેમાં આસક્ત તથા, તેમ તમે પણ સર્વ કાર્યમાં રહેલા છતાં સગથી વિરક્ત રહો. આત્યંત આનંદરૂપ બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણનાર તત્ત્વવેદાતા સમાજમાં જશો, ત્યાં ચારંવાર વિચાર કરીને બ્રહ્મબાવનો દૃઢ નિશ્ચય કરશો અને તેથી પ્રકાશ પામનારી તથા નિરંતર સારાં આચરણવાળી ઉત્તમ ધ્યુલિથી તમે વ્યવહાર કરશો, તો તમે પ્રાકૃત જન્મ—મરણરૂપ વિલુપ્તો વિરામ પ. મશે—અને અનુપમ પદ પામશો. ૧૫—૭૭

**વિદિતકૌતુકસંઘતમિદ્રયા વદિ કરોષિ
સદેવસુહૃદીલયા । વરધિયા ગતપ્રાકૃતિકક્રિયસ્ત-
વધિ કેન સહાનુપમીયસે ॥૭૭॥**

શ્રીધાગવાસિષ્ઠ મહારામાયજુર્મ ઉત્પત્તિપ્રકરણને

‘વધ.કથિતદોષપરિહારપદેષઃ’ નામનો સર્ગ

૧૧૪ આ સમ્યામ

સર્ગ ૧૧૫ મો*

લવણરાગને પડેલી આપતિનું કારણ

શ્રીવાલ્મીકિયવાચ

યવસુકો મગવતા વહિરેન મહાત્મના ।

રામઃ કમલપત્રાક્ષ ઉન્મીલિત દ્વાવમ્બો ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ યોલ્યા : મહાત્મ. વસિષ્ઠ મગવાને એ પ્રમ.ણે કર્યું ત્યારે કમલનયન રામ જાણે વિકસેલા કમળની જેમ પ્રસન્ન થઈને શોભવા લાગ્યા. ચાંદ્રકારનો નાશ થયા પછી સૂર્યનાં દર્શનથી જેવી રીતે કમળ શોભવા લાગે, તેવી રીતે પ્રકાશિત અતકરણવાળા તથા સમ્યાકાતથી સંતોષ પામેલા રામચંદ્રજી સંપૂર્ણ શોભવા લાગ્યા. યોધથી થયેલા વિરમયને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા મનોહર હાસ્યથી સ્વેત મુખવાળા રામચંદ્રજી દાંતનાં ફિરણો વડે અમૃતના જેવી શુદ્ધ વાણીથી નીચે પ્રમાણે યોલ્યા :

રામ યોલ્યા : આહો ! આશ્ચર્ય છે કે કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા તંતુ વડે પર્વતનું યાંધન

* આ એકોષોપદરમા સર્ગમાં રામચંદ્રજીને બોધ થવાથી આશ્ચર્ય થયું; તેથી માયા, તેના નાથની સ્થિતિ તથા લવણરાગની આપતિનું કારણ પૂછ્યું, તેનો વસિષ્ઠજીએ ઉત્તર આપ્યો એટલું કહેવાય.

થાય છે. અવિદ્યા તો આત્યંત આભાવ છે, છતાં સર્વ જગત તેનાથી વશ થઈ ગયું છે ! અવિદ્યા વડે અસત્ છતાં સત્ની પેઠે રહેલું આ સંસારનું દુઃખ પોતે તૃણ સમાન છે, છતાં પણ વજનની જેવું જણાય છે. વિભુવત્તા આંગણમાં નહીતા પ્રવાહની પેઠે રહેલી અને સંસારના મૂળ કારણભૂત એવી માયાનું સ્વરૂપ તમે મને બોધ થવા માટે અનુગ્રહ કરીને કહો. યોગનું લવણરાગને ચંદ્રજી—અવસ્થાનું દુઃખ ભોગવતું પડ્યું તેનું શું કારણ ? એ મારા મનમાં મોટો સંદેહ છે, તે તમે દૂર કરો. હે બ્રહ્મન ! દેહ તથા દેહધારી એ બંને પરસ્પર સાથે જ રહેલા છે, તે એમાંથી શુભ તથા અશુભ કર્મફળનો મુખ્ય ભિક્તા કોણ છે ? તે દુઃખદાયી ચંદ્રજી આરંભ, લવણરાગને તે ભારે આપતિ આપીને ક્યાં ગયા ? વળી તે ઇન્દ્રજી કરનાર માણસ કોણ હતો ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : કાષ્ઠ તથા ભીંતની ઉપમા જેવો આ દેહ વાસ્તવિક રીતે છે નહિ, પણ સ્વપ્નની પેઠે ચિત્ત વડે કલ્પેલો છે. જીવપણાને પામેલા તથા ચિદાભાસના તાદાત્મ્યપણાને પામેલા ચિત્તને જ વાંદરાનાં ધરચ્યાં જેવા ચંચળ સંસારનો સંરંભ (આકંઠર) જાણવો, અનેક પ્રકારના આકારથી શરીરને ધારણ કરનાર દેહધારી, કર્મફળને ભોગવનારો છે અને તેનું અહંકાર, મન તથા જીવ એવું નામ પડે છે. તે અજ્ઞાની જીવને સંસારનાં આનંદ સુખ—દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, પણ જ્ઞાનીને તે ભોગવવાં પડતાં નથી; તેમ જ શરીરને પણ સુખ—દુઃખ ભોગવવાં પડતાં નથી. જેણે અનેક પ્રકારની સંસારી કલ્પના કલ્પેલી છે, એવું અપ્રમુદ્ધ (અજ્ઞાની) મન વિચિત્ર વૃત્તિને અનુસરી વિચિત્ર આકૃતિપણાને પામે છે. જ્યાં સુધી મન અજ્ઞાની છે ત્યાં સુધી તે મન નિદ્રાવળું કહેવાય છે. તેથી તે સ્વપ્નમાં સંભ્રમ જુએ છે. પણ જાગ્રત થયા પછી મન તે સંભ્રમ જોતું નથી. અજ્ઞાતરૂપી નિદ્રાથી જાગ પામેલા જીવને જ્યાં સુધી યોધ થયો નથી, ત્યાં સુધી તે દુઃખથી પણ ભેદન ન થાય એવા સંસારના આરંભને

ન્યુએ છે. દિવસના પ્રકાશથી વિકાસ પામતા કમળની જેમ યોગ્યથી જનૂત થયેલા મનનો સર્વ અંધકાર હાય પામે છે. ચિત્તા, અવિદ્યા, મન, છવ, વાસના તથા કર્મીના એવા નામથી કહેવાતો દેહધારી દુઃખનો ભોક્તા છે. દેહ જડ છે. તે દુઃખ ભોગવવાને યોગ્ય નથી, પણ દેહધારી જ અવિ-
ચારથી દુઃખ ભોગવે છે. ગ્રહ અજ્ઞાનથી અવિચાર થાય છે અને અજ્ઞાન જ દુઃખનું કારણ છે. કોશેટો કરનાર કીડાની પેઠે છવ એક અવિવેકરૂપી દોષ વડે શુભ તથા અશુભ કર્મના વિષયપણને પામેલો છે. અવિવેકરૂપી રોગથી પંધાયેલું તથા વિવિધ પ્રકારની વૃત્તિવાળું મન અનેક પ્રકારના આકારના વિહાર વડે ચક્તી પેઠે ભ્રમ્યા કરે છે. આ શરીરમાં રહેલું મન ઉદય પામે છે, ચડો પાડે છે, હિંસા કરે છે, ગમન કરે છે, તારે છે અને નિંદા કરે છે, પણ શરીર કંઈ કરતું નથી. જેવી રીતે ઘરમાં રહેલો ગૃહપતિ વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે, પણ જડ ઘર કંઈ કરતું નથી, તેવી રીતે દેહમાં રહેલો છવ જ સંસારમાં ચેષ્ટા કરે છે, પણ જડ દેહ કંઈ કરતો નથી. સર્વ પ્રકારનાં સુખ—દુઃખમાં તથા સર્વ પ્રકારની કલ્પનામાં મન છે તે જ કર્તા છે. અને મન છે તે જ ભોક્તા છે. એ પ્રમાણે માનવમાત્ર માનસ (મનથી થયેલું) છે; એમ તમે સમજો. લવણરાજને મનના ભ્રમથી ચંડાળપણું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું તે વિષે હું તમને ઉત્તમ ભૂતાંત કહું છું તે તમે સાંભળો. હે સમ! મન છે તે જ શુભ તથા અશુભ કર્મકળ ભોગવનાર છે, એ વિષે તમને યોગ્ય થાય તેવી રીતે હું તમને કહું છું. તે તમે સાંભળો. હે નિષ્પાપ ! લવણરાજ હૃદયે દ્રવ્યજનના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. એક દિવસ એકાંતમાં બેઠાં બેઠાં તેમણે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, 'મારા દાદાએ મોટો રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો અને હું પણ તેમના જ કુળમાં જન્મેલો છું, માટે હું પણ માનસિક યજ્ઞ કરું. આ પ્રમાણે પોતાના મનમાં વિચાર કરીને તે રાજાએ આદરથી યજ્ઞની સ્થમત્રી એકઠી કરી અને રાજસૂયયજ્ઞની દીક્ષામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાર પછી તેણે કતિવિનિમેષે યોલાયા, સાસ સાસ

મનિઓનો ખૂળ કરી, દેવતાઓને નિમંત્રણ કર્યો અને અગ્નિમાં હોમ કર્યો. એવી રીતે પોતાના ઉપવનમાં ઈચ્છા પ્રમાણે માનસિક યજ્ઞ કરતાં અને દેવતા, કષિપ તથા બ્રાહ્મણની ખૂળ કરતાં તેને એક વર્ષ ચાલ્યું ગયું. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણોને સર્વસ્વ દક્ષિણ આપીને રાજા સૂર્યસ્તમયે પોતાના તે જ ઉપવનમાં જનૂત થયા. એટલે તેનો મનોરથ નિવૃત્ત થયો. આવી રીતે તે લવણ-રાજાએ માનસિક રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો અને તેનું તેને સંપૂર્ણ ફળ મળ્યું. એટલા માટે મન છે, તે જ સુખ—દુઃખને ભોગવનાર છે, એમ તમે સમજો. માટે હે સમચંદ્ર ! તે મનને સત્ય અને પવિત્ર ઉપાયમાં જોડો. આ મનરૂપી પુરુષ જે કાળ વગેરે પરિચ્છેદથી રહિત એવા આત્માનું અવલંબન કરીને રહે છે, તો સંપૂર્ણ થાય છે; પણ તે જે નાશાત્મક દેહમાં પ્રતિષ્ઠા પામીને રહે છે, તો નાશ પામે છે, માટે જ મનમાં 'હું દેહ છું,' એવો નિશ્ચય હોય, તો તેનો ત્યાગ કરો. કમળખંડમાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે, એટલે તે કમળોનો સંકોચ, તેમનું જડપણું (કરનાઈ જવા-પણું) અને તેમના કોશની અંદરનો તથા બહારનો અંધકાર એ બધું નાશ પામે છે અને કમળ પ્રકુલિત થાય છે. તે જ પ્રમાણે સાસ તથા અસાસ વિવેકવાળા ચિત્તાને શાન થાય છે, એટલે એકાંતમાં જ (પ્રહ) યુદ્ધિવાળા બ્રાહ્મણને સંસારનાં દુઃખનો મૂળ સંહિત નાશ થઈ જાય છે.

उच्चैर्विवेकवति चेत्तसि संप्रबुद्धे बुद्ध्यामलं
विगलितानि विविक्तबुद्धेः । भास्वत्कारप्रकटिते ननु
पदाखंडे सकोचजाड्यतिमिराणि चिरं क्षतानि । ३३३
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'સાધકજન્માવતાર' નામનો સર્ગ ૧૧૫ ચો સમાપ્ત

✽ રાજસૂય યજ્ઞ કરનારને બાર વર્ષ સુધી મોટું દુઃખ ભોગવવું પડે છે, એમ હવે પછીના સર્ગમાં કહે-
વાશે. શરીરથી રાજસૂય યજ્ઞ કરે, તેના કરતાં માનસિક યજ્ઞ કરવાને પાંચગણું વધારે દુઃખ તથા ચાર ગણું વધારે સુખ મળે છે. તે પ્રમાણે લવણરાજાએ માનસિક યજ્ઞ કર્યો તેથી પાંચગણું એટલે ૬૦ વર્ષ સુધી તેને ચંડાળદાનનું દુઃખ ભોગવવું પડયું.

સર્ગ ૧૧૬ મો*

યોગભૂમિકા કહેવાને આરંભ

રામ કથા

રાજસૂયકલં પ્રાપ્ત લવણેન કિલ પ્રમો ।

પ્રમાણં કિમિવાચ સ્વાકાલ્પનાજાલશામ્બરે ॥૧॥

રામ યોધ્યા : હે બ્રહ્મન્ ! લવણજનને ઈન્દ્રજન કરનારની માયામાં ચંડાળદશાનું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું, તે રાજસૂય યજ્ઞના નિમિત્તાનું કળ મળ્યું, એમ તમે કહ્યું, તો તેમાં શું પ્રમ.ણ છે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જ્યારે ઈન્દ્રજન કરનાર માણસ લવણજનની સભામાં આવ્યો ત્યારે તે સભામાં હું હાજર હતો, તેથી મેં તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞેયું છે. લવણજન જગત્તરથઈને પોતે અનુભવ કરેલી ચંડાળદશાનું વર્ણન કરી રહ્યો ત્યાર પછી તે ઈન્દ્રજન કરનાર માણસ માલ્યો ગયો, એટલે સર્વે સભાસદોએ તથા લવણજનએ અને પૂછ્યું કે, 'આ ઈન્દ્રજન કરનાર માલ્યો ગયો અને મારે ચંડાળદશાનો અનુભવ કરવો પડ્યો, તેનું શું કારણ?' હે રામ ! તેમણે આ પ્રમાણે પૂછ્યું એટલે મેં સમાધિથી વિચાર કરી, યોગબળથી સઘળું નજરે જોઈને એ ઈન્દ્રજનના સંબંધમાં જે ઉત્તર આપ્યો, તે હું તમને કહું છું. તમે તે સાંભળો. રાજસૂય યજ્ઞ કરનાર માણસને પ્યાર વર્ષે સુધી આપત્તિ ભોગવવી પડે છે અને તેમાં અતેજ પ્રકારની વ્યથા રહેલી છે. એટલા માટે હે રામ ! આકાશમાંથી ઈન્દ્રદેવતાએ થોડે દેવદૂતને લવણજનને દુઃખ આપવા સારુ ગાસડિકેના વેષમાં તેની સભામાં મોકલ્યો હતો. તે દેવદૂત ઉપર પ્રમાણે રાજને મહા આપત્તિનો અનુભવ કરાવ્યા પછી દેવતા તથા સિદ્ધગણથી સેવાયેલા આકાશમાર્ગમાં ચાલ્યો ગયો. એટલા માટે હે રામચંદ્રભા ! આ જે મેં તમારી પાસે કહ્યું છે, તે સર્વે મારી નજરે જાયું છે. તેથી તેમાં

* આ એકસાસણમા સર્ગમાં, પૂર્વના સર્ગમાં રામચંદ્રજીએ પ્રસ્તુત પૂછેલા છે, તેમાંથી ચોથા પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યું; તથા ઉપાદેશાત સંહિત વસિષ્ઠ ઋષિએ યોગભૂમિકા કહેવાને આરંભ કર્યો એટલું કહેવાયે.

કોઈ પણ સંદેહ નથી. મન છે તે જ વિલક્ષણ ક્રિયાને કરનાર તથા ભોગવનાર છે. તક્રમાં જેમ હિમકણનો લય થાય છે, તેમ મનરૂપી રત્નને હર્યોગથી ઘર્ષણ કરી, રાજયોગથી શોધત કરી અને વિવેક વડે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લય કરીને તમે પરમ કલ્યાણ પ.મરણ. ચિત્ત છે એ જ સકળ ભૂતનો આડંબર કરનાર અવિદ્યા છે, એમ તમે સમજો. તે અવિદ્યા વિમિત્ત ઈન્દ્રજનની જેમ રહેલી વાસનાના પરવશપણથી આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. જેવી રીતે 'ગુફા' અને 'તરુ' એ બે શબ્દના અર્થમાં કોઈ ભેદ નથી, તેવી રીતે અવિદ્યા, ચિત્ત, જીવ અને પુષ્કિલ એ શબ્દમાં કોઈ ભેદ નથી. આ પ્રમાણે જાણીને તમે ચિત્તને કલ્પનરહિત કરો. ચિત્તના નિર્ભળપણારૂપી એક (સૂર્ય) પ્રિ.મતે ઉદય થવાથી, કલંક સંહિત વિકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલા દોષરૂપી અધિકારનો નાશ થશે. તે અધિકારનો નાશ થયા પછી એવું કોઈ પણ નથી કે જે ન દેખાય, એવું કોઈ પણ નથી કે જે પોતાનું ન થાય, એવું કોઈ પણ નથી કે જેનો ત્યાગ ન થાય અને એવું કોઈ પણ નથી કે જેનું મારણ ન થાય; કારણ કે સર્વ પોતાનું છે અને સર્વ પારકું છે; સર્વ વસ્તુ સર્વદા સર્વરૂપ થાય છે, એ જ પરમાર્થ છે. જેવી રીતે માટીના કાયા પાત્રના સમૂહને પાણીમાં સખવાથી તે એકરસરૂપ થઈ જાય છે, તેવી રીતે સર્વ દૃશ્યપદાર્થ તથા તેનો પ્રોધ એ સઘળું એક બ્રહ્મરસપણાને પામી જાય છે.

રામ યોધ્યા : હે મહાત્મન્ ! મનનો ક્ષય થવાથી સકળ દુઃખનો અંત થાય છે, એમ આપે કહ્યું, પણ ચપળ વૃત્તિવાળા મનની અસતતા કેવી રીતે થાય, તે કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે સ્વકુળમંદ્ર ! મનને શાંત કરવા માટે હું તમને યુક્તિ કહું છું તે સાંભળો. તે જાણવાથી પરમાત્મામાં મનોવૃત્તિનો લય થશે. પ્રથમ મેં તમને કહ્યું છે કે, સર્વ પ્રાણીની સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારની જાતિ છે. તેમાં પ્રથમ મનની કલ્પના વડે 'હું

અનુર્થુપ્ય બ્રહ્મવરૂપ છું' એ પ્રમાણે કલ્પના બ્રહ્માને થઈ એ બ્રહ્મ સત્યસંકલ્પ હોવાથી, જે જે સંકલ્પ કરે છે તે તે બુદ્ધ્યે છે. તેથી જ આ ભુવનાડંબરની કલ્પના થયેલી છે. તેમાં જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ તથા મોહ વગેરેની કલ્પના થયેલી છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્માના ચોક દિવસ સુધી એ સર્વ રચના રહે છે. પછી જેમ તક્કામાં રહેલી હિમકલિણ્ડનો લય થાય છે, તેમ આ ભુવનાડંબરનો શેષશયી વિષણ્વને વિષે લય થઈ જાય છે. ફરીથી સૃષ્ટિનો સમય થાય છે, ત્યારે વિષણ્વના નાભિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મ પોતાના સંકલ્પથી પ્રથમના જેવી જ રચના ઉત્પન્ન કરે છે. પાછો તેનો લય થાય છે અને ત્યાર પછી પણ પોતાની મેળે જ ઉત્પત્તિ થાય છે. એ પ્રમાણે વારંવાર ઉત્પન્ન થઈ તે પોતાની મેળે શાંત થાય છે. એવી રીતે આ બ્રહ્માંડમાં તેમ જ બીજા બ્રહ્માંડમાં અનંત બ્રહ્મકોટી રહેલી છે. એવી જ રચના એમ ને એમ થઈ ગયેલી છે તથા થશે અને તેની ગણતરી પણ થતી નથી. ઉપર પ્રમાણે રહેલી કલ્પનામાં ઈશ્વરની પાસેથી આવેલો જીવ કેવી રીતે જીવે છે તથા મુક્ત થાય છે, એ સાંજો. પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલી બ્રહ્માની મનઃશક્તિ પાસે રહેલા આકાશની શક્તિનો આધાર લે છે, આકાશમાં રહેલા પવનને અનુસરે છે અને કાંઈક ચ્લનરૂપ ધારા સંકલ્પપણને પામે છે. ત્યાર પછી તે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ તત્ત્વાત્રા સહિત પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, એ પાંચ મહાભૂતપણને પામે છે. ત્યાર પછી એ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત ઈત્યાદિ નામથી જીવોપાધિથી સ્પૃહ પ્રકૃતિરૂપ થાય અને આકાશ, પવન તથા તેજના રૂપના સંકલ્પથી ક્રમપૂર્વક હિમરૂપે થાય છે. ત્યાર પછી તે શબ્દ વગેરે ઔષધિમાં પ્રવેશ કરીને પ્રાણીના ગર્ભપણને પામે છે. ત્યાર પછી જન્મ થાય છે અને તે પુરુષ થાય છે. પોતાનો જન્મ થાય ત્યારથી એટલે બ્રહ્માવસ્થામાંથી જ એ પુરુષે વિદ્યાગ્રહણકરવું તથા ગુરુને અનુસરીને રહેવું.

આ પ્રમાણે કરવાથી વિવેક-વૈરાગ્ય વગેરે સાધન સંપત્તિ તમારી પેઠે તે પુરુષને ક્રમપૂર્વક પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેથી સ્વરૂપ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં 'સંસાર ના અનર્થ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે' તથા મોક્ષનો ઉપાય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.' એવો વિચાર તે પુરુષને ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે વિવેકવાણો તથા નિર્મેળ સર્વગુણરૂપ હું ઉત્તમ બ્રાહ્મણો વગેરેની જાતિમાં છું એવા અભિમતવાળા અધિકારી પુરુષને ક્રમપૂર્વક ચિત્તને પ્રકાશ કરનારી એવી સાત યોગભૂમિકા ઉત્પન્ન થાય છે. ૧-૨૪

તાદ વિવેકવતિ સંકલિતામિમાને પુંલિ સ્થિતે વિમલસત્ત્વમયાયજાતો । હસાત્મિકા-વતરતિ ક્રમશઃ સિવાય ચેતઃપ્રકાશનકરી નનુ યોગવ્રતિઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો 'સાધકજન્માવતાર' નામનો સર્ગ ૧૧૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૭ મો*

સાત પ્રકારની અજ્ઞાનભૂમિકાઓનું વર્ણન
રામ ઉવાચ

**કીદૃશ્યો મગવન યોગભૂમિકાઃ સત સિદ્ધિવાઃ ।
સમાસેનેતિ મે બ્રહ્મ સર્વતત્ત્વવિદીવર ॥ ૧ ॥**

રામ બોલ્યા : હે ભગવન ! હે સર્વોત્તમ તત્ત્વજ્ઞાની ! સિદ્ધિ આપનારી સાત યોગભૂમિકા કેવી છે, તે તમે મને સંકોપથી કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! અજ્ઞાનભૂમિકા સાત છે, તેમ જ જ્ઞાનભૂમિકા પણ સાત છે અને તેના પરસ્પર વિરોધી એવા ભેદો આસંખ્ય છે. સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રયત્ન તથા વિષયભોગમાં દૃઢતારૂપ રસાવેશ-એ બંને અજ્ઞાનભૂમિકાનાં અસાધારણ કારણ છે; અને શાસ્ત્રમાં કહેલાં સાધનચતુષ્ટય સહિત અવણાદિ પ્રયત્ન તથા મુગ્ધુભોની દૃઢતારૂપ રસાવેશ એ જ્ઞાનભૂમિકાનું અસાધારણ કારણ છે. એ બંને અભિવૃદ્ધિ પ્રાપ્તિને પોતાને યોગ્ય (સંસારરુપ કે બ્રહ્મરુપ)

* આ એકોત્તરમા સર્ગમાં જ્ઞાનભૂમિકા બેઠેલા ઉપાદેશાત તથા સાત પ્રકારની અજ્ઞાનભૂમિકાનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

ફળને ઉપજાવે છે. તેમાં પ્રથમ હું તમને સાત અશ્વત્થ-ભૂમિકાના પ્રકાર જુદાં છે, તે તમે સાંભળો. ત્યાર પછી તમે સાત-ભૂમિકાના સાત પ્રકાર સાંભળશો. સ્વરૂપાવસ્થિતિ અને મુક્તિ એ દૂંઢમાં શાસ્ત્ર લક્ષણ છે; તથા સ્વરૂપ થકી ભ્રુદતા અને અલંકારપણું એ દૂંઢમાં અશ્વત્થનું લક્ષણ છે. શુદ્ધ સંભાવનું શાંત થવાથી જે મારુસ મોતાત સ્વરૂપથી અભાયમાન થતો તથી તેને રાગ-દ્વેષનો ઉદય ન થવાથી અસ્પષ્ટ થવાનો સંભવ નથી. સ્વરૂપથી ભ્રુદ થવાને લીધે અનાત્મપદ્ધર્થમાં આત્મનું જે તાદાત્મ્ય થાય છે, એના જિવે બીજો મોહ થયો તથી અને ઘરે પણ તીકે પ્રથમ થયેલા વિષયનો સ્પષ્ટ બમાપ થયા પછી જ્યાં સુધી બીજા વિષયનો સંકલ્પ થયો તથી. ત્યાં સુધી વચગાળે જે સ્થિતિ રહે છે, તેને સ્વરૂપાવસ્થિતિ કહે છે; કારણ કે ત્યાં સુધીની તે સ્થિતિમાં મનન કે પ્રયત્ન રહેતાં નથી. જેમાં સર્વ સંકલ્પ શાંત થાય છે, જે પહાડના મધ્યભાગ જેવી ઘન છે અને જે જડતા તથા નિદ્રાથી સંક્રિત છે, તે સ્થિતિને પણ સ્વરૂપાવસ્થિતિ કહે છે. અહંતાના અંશ ત્રે તાશ થયા પછી, ભેદ શાંત થયા પછી અને નિરુપદપણુને પામ્યા પછી જે અજડ ચિત્ (ચૈતન્ય) સ્ફુરે છે તેને પણ સ્વરૂપાવસ્થિતિ કહે છે. એ સ્વરૂપાવસ્થિતિમાં અશ્વત્થનો આરોપ કર્યો છે, તે અશ્વત્થની સાત ભૂમિકા તમે સાંભળો : (૧) બીજાનગ્રત, (૨) નગ્રત, (૩) મહાનગ્રત, (૪) નગ્રત-સ્વમ, (૫) સ્વમ, (૬) સ્વમનગ્રત અને (૭) સુષુપ્ત. આવી રીતે સાત પ્રકારની અશ્વત્થ-ભૂમિકા છે, એ સાતના પરસ્પર સંજ્ઞા થવાથી બીજા ઘણા પ્રકાર થાય છે. તેમાં એ સાત ભેદનાં લક્ષણો સાંભળો. કોઈથી વર્ણન ન થાય એવું તથા અવિચલ્યગમાં વિત-ભવ કોરે નામના શબ્દ તથા અર્થને ભોગવનાર બીજરૂપે રહેલું તથા નગ્રત જે નિર્ગળ ચૈતન્યનું પ્રથમ સ્ફુરણ છે તેને બીજા-નગ્રત કહે છે. આ પ્રમાણે સ્મિત (શાંત)ની નવી અવસ્થા છે. હવે હું તમને બીજા નગ્રત સંસ્કૃતિ

કહું છું, તે તમે સાંભળો. બીજાનગ્રત થયા પછી 'આ હું તથા આ માર' એવી મનમાં જે પ્રતિતિ થાય છે તેને નગ્રત કહે છે, 'આ હું તથા આ માર' એવી જાતના જન્મ થયા પછી અથવા પૂર્વજન્મના સંસ્કરણો નગ્રત થયેલા દૃઢ વિશ્વાસને મહાનગ્રત કહે છે. અભ્યાસથી દૃઢ થયેલું અથવા દૃઢ ન થયેલું નગ્રતદશાનું જે મનોગત્ય છે તેને નગ્રતસ્વમ કહે છે. આઠ શામાં બે ચંદ્રની પ્રતિતિ, છીપમાં ઉપાની શ્રાંતિ અને તકકામાં મૃગનૃગિણકા વગેરે ભેદથી નગ્રત દશામાં અભ્યાસથી અનેક પ્રકારનાં સ્વપ્ન થાય છે. થોડીક વાર સુધી 'મેં' આ પ્રમાણે જન્યું, પણ તે ખરું નથી' એ પ્રમાણે નિદ્રાના કળમાં અનુભવ કરેલા અર્થનો, નિદ્રા મર્યા પછી જે વિચાર કરવો તેને સ્વમ કહે છે, અને તે સ્વપ્ન મહા-નગ્રતને વિષે સ્પૂળ ગરીરના કંઠથી હૃદય સુધીની નાડીના ભાગમાં થાય છે. સ્વપ્ન વિચારાલ સુધી જોવામાં આવતું તલેય, તો તેથી એનું શરીર ખસ-ખસ ખૂલતું નથી; ક્ષતરેક્ષમાં અથવા અક્ષતરેક્ષમાં જ્યારે નગ્રતદશાની પેઠે સ્વપ્નમાં દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તેને સ્વમનગ્રત કહે છે. ઉપરની છ અવસ્થાનો ત્યાગ થયા પછી ભાવિ દુઃખના યોગથી યુક્ત જીવની જે જડસ્થિતિ છે, તેને સુષુપ્તિ કહે છે. આવી અવસ્થામાં ધાસ, ઢેસ તથા પથરા વગેરે સર્વ પદાર્થો પરમાણુ જેવા રહે છે. હેરામંદ્રણ આ પ્રમાણે મેં તમને અશ્વત્થની સાત ભૂમિકા કહી. એમાંની દરેક ભૂમિકાને અનેક પ્રકારના વૈભવવાળી અનેક શાખા રહી છે. જે નગ્રતસ્વપ્નની દશા ઘણી વાર સુવી રૂઢ થાય તો તે દશા નગ્રતદશામાં મળી જાય છે. નગ્રતપણુને પામેલી નગ્રતસ્વપ્નદશામાં અનેક પ્રકારના પદ્ધર્થના ભેદ વડે મહાનગ્રત દશાના જેવી સ્થિતિ વિકાસ પામે છે. જેવી રીતે વહાણુ જળની અંદર રહેલી ધૂમરીમાં ભમ્યા કરે છે, તેવી રીતે ઉપરની મહાનગ્રતદશામાં પણ મારુસ એક જાતના મોહમાંથી બીજા મોહમાં ભમ્યા કરે છે. એ પ્રમાણે કેટલીક સંસ્કૃતિ સ્વપ્નની

પેકે રહેલી છે. કેટલીક જગતપણે રહેલી છે, કેટલીક સ્વાપ્ન—જગતપણે રહેલી છે તથા કેટલીક જગત—સ્વાપ્નરૂપે રહેલી છે, આ પ્રમાણે મેં તમને સાત અજ્ઞાત ભૂમિકાઓ કહી, તે અનેક પ્રકારના વિકારને લીધે તથા જગતની અંદરના ભેદને લીધે અવશ્ય ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. મનોહર વિચાર કરી અનેક નિર્ભેજ આત્માનું જ્ઞાન પામીને તમે તે અજ્ઞાતભૂમિકાને તરી જશો. ૧—૨૯

જ્ઞાનભૂમિરિતિ સતપદા પ્રયોક્તા નાના-વિકારજગદંતરનેવહીના । અભ્યાઃ સતુત્તરણિ ચાચ વિચારણામિદંદ્ર પ્રબોધવિમલે જ્યમાત્મનીતિ ॥

શ્રીમદ્ભગવાસિઙ્ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘અજ્ઞાનભૂમિકા-વર્ણન’ નામનો સર્ગ

૧૧૭ મો અમામ

સર્ગ ૧૧૮ મો*

સાત પ્રકારની જ્ઞાનભૂમિકાઓનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાવ

દર્શન સતપદા જ્ઞાનભૂમિમાર્ગજ્ઞયાનઘ ।

નામયા જ્ઞાતયા મૂયો મોદયંકે નિમજ્જસિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે અનન્દ ! હવે હું તમને જ્ઞાનની સાત ભૂમિકા કહું છું, તમે તે સાંભળો. એ સાત ભૂમિકાનું જ્ઞાન થયા પછી તમે ફરીથી મોહરૂપીકાદવમાં દૂબશો નહિ. કેટલાક મતવાદીઓ યોગભૂમિકાના ઘણા પ્રકાર કહે છે, પણ હવે પછી હું તમને કહેવાતો છું, તે જ શુભ ફળ આપનારી સાત ભૂમિકા અને માન્ય છે. અવખોધને જ્ઞાન કહે છે અને તે જ્ઞાન સાત ભૂમિકાનું છે. મેંમને મુક્તિ, કહે છે અને તે સાત ભૂમિકાથી પર છે. સત્યાવખોધ અને મોક્ષ એ બે શબ્દનો એક જ અર્થ છે અને જે જીવને સત્યાવખોધ થયો છે તેને ફરીથી જન્મ—મરણ થતાં તથી. પહેલી જ્ઞાનભૂમિકાને શુભેચ્છા, બીજીને વિચારણા, ત્રીજીને વતુમાનસા, ચોથીને સરવાપત્તિ, પાંચમીને અસંસકિત, છઠીને પદાર્થભાવની

અને સાતમીને તુર્ચંગા એવું નામ આપ્યું છે. એ સાત ભૂમિકાને અંતે મુક્તિ રહેલી છે અને તેમાં ફરીથી શોચ થતો નથી, હવે તમે ઉપરની જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાનું વર્ણન સાંભળો. ‘હું મૂઠ કેમ ખોડે છું? શાસ્ત્ર તથા સંજ્ઞાના સમાગમે કરી હું વિચાર કરું’ એ પ્રમાણે વૈરાગ્યપૂર્વક ઈચ્છા થતી તેને પંડિતો શુભેચ્છા કહે છે. શાસ્ત્ર તથા સંજ્ઞાના સમાગમ વડે વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસપૂર્વક સદાચારમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવી તેને વિચારણા કહે છે. વિચારણા તથા શુભેચ્છાએ કરીને સુક્ષ્મપણ થાય અને તેથી ઇન્દ્રિયોના અર્થને વિષે અનાસક્તિ થાય તેને વતુમાનસા કહે છે. ઉપરની ત્રણ ભૂમિકાના અભ્યાસથી બહારના વિષયને વિષે ચિત્તમાં વૈરાગ્ય થાય અને તેથી શુદ્ધ તથા સત્ય આત્મામાં જે સ્થિતિ થાય, તેને સરવાપત્તિ કહે છે. ઉપરની ચાર દશાના અભ્યાસથી અસંસંગરૂપી* ફળ થાય છે અને તેને ચિત્તમાં પરમાત્મ તથા નિત્ય અપરોક્ષ એવા બ્રહ્માત્મસાવના સાક્ષીહારરૂપી અનુભવ થાય છે, તેને અસંસકિત કહે છે. ઉપરની પાંચ ભૂમિકાના અભ્યાસથી આત્માસમખણાએ કરીને બહારના તથા અંદરના પદાર્થોની જે અભાવના થાય છે, તેને પદાર્થભાવની કહે છે. આ છઠી ભૂમિકામાં પદાર્થમાત્રની અન્ય માણસ પ્રેરણા કરે ત્યારે પણ પ્રયત્નથી ખચર પડે છે. આ છ ભૂમિકાના અભ્યાસથી લેદમાત્ર ન જણવાને લીધે એક સ્વભાવમાં જ જે નિષ્ઠા રહેલી છે, તેને તુર્ચંગા કહે છે. આ પ્રમાણેની તુર્ચાવસ્થા જીવન્મુક્ત વિષે રહેલી છે. આ સાત ભૂમિકાથી પર વિદેહમુક્તિનો વિષય છે અને તેને તુર્ચાવીતપદ કહે છે. હે સમર્થદ્રુહ ! જે મોટા ભાગવાળા માણસો સાતમી ભૂમિકામાં આવેલા છે, તે આત્માસમ મહાત્માઓ મહત્ત્વપૂર્ણ પામેલા છે. જેઓ જીવન્મુક્ત દશાને પામેલા છે, તેઓ

* આ એકસોબહારના સર્ગમાં સાત પ્રકારની જ્ઞાનભૂમિકાનું તથા મોક્ષ સુધીનાં ફોનાં વક્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

x સમાધિને લીધે ચિત્તને અંદરના તથા બહારના આકરણનું જ્ઞાન ન રહે એવી જાતનું ફળ થવું તેને અસંસંગ કહે છે.

સુખ—હૃદયમાં આસક્ત થતા નથી. કોઈ સમયે તેઓ આવી પડેલાં વ્યવહારનાં કાર્યો કરે છે, તો કોઈ સમયે તેઓ તે નથી પણ કરતા. જીવનમુક્તિ પામેલા માણસને જ્યારે તેની પાસે રહેનાર માણસ યોગ કરે છે, ત્યારે તે પોતાના આશ્રમના આચારના ક્રમ વડે પ્રાપ્ત થયેલા સદાચારનું પ્રયુક્ત માણસની જેમ આચરણ કરે છે. છતાં જેમ સૂતેલા માણસને સુંદર સ્ત્રી સુખરૂપ થતી નથી, તેમ તે આત્મારામ પુરુષને જગતની એક પણ ક્રિયા સુખરૂપ થતી નથી. આ પ્રમાણે સાત ભૂમિકાનું જ્ઞાનવિદાન માણસને જ થાય છે. પણ પશુને, સ્થાવરને અંથવા મલિન ચિત્તાવાળાને થતું નથી. પશુ અથવા મ્લેચ્છને પણ જ્યારે ઉપર કહેલી જ્ઞાતદશા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે દેહ સંહિત ચાથવા દેહસંહિત હશે તોપણ તે મુક્ત થાય છે, તેમાં કાંઈ સંશય નથી. સ્ત્રી (જ્ઞાન) પ્રાપ્તિ (સંસારની ગાંઠ) ને કપાવવાથી મુક્તતા થાય છે; એટલે પછી મુગતુષ્ણમાં જળમુદ્ધિ તથા છીપમાં રૂપાની મુદ્ધિ વગેરે ભ્રમની શાંતિ થાય છે. જે માણસો મોહને તરી ગયા છે તથા પવિત્ર પદને પ્રાપ્ત થયા નથી, તેઓ આ જ્ઞાન ભૂમિકામાં આત્મલાભને પરાયણ રહેલા છે. કેટલાક સર્વ ભૂમિકામાં ગયા છે, કેટલાક એક—એ ભૂમિકામાં ગયા છે, કેટલાક છટ્ટી ભૂમિકા સુધી ગયા છે અને કેટલાક સાતમી જ ભૂમિકામાં રહેલા છે. વળી કેટલાક ત્રણ ભૂમિકા સુધી આવેલા છે, કેટલાક છેલી ભૂમિકામાં આવેલા છે, કેટલાક ચોથી ભૂમિકા સુધી ગયેલા છે અને કેટલાક બીજી ભૂમિકામાં રહેલા છે. કેટલાક ભૂમિકા તા અંશને ભોગવનાર છે, કેટલાક સાદાચાર ભૂમિકાને પહોંચેલા છે, કેટલાક સાદાચાર ભૂમિકા સુધી ગયા છે અને કેટલાક સાદા છ ભૂમિકા સુધી આવેલા છે. ઇન્દ્રિયોના વિષય તથા શરીરજન્ય તાપની નિવૃત્તિ માટે વિવેચી માણસ ધ્રુવાકાર વૃત્તિ વડે લોકમાં ઉપરની સાત પ્રકારની ભૂમિકામાં ક્યાં કરે છે. જે ધીરજવાન માણસ આ આત્મલાભરૂપ સર્વથી શ્રેષ્ઠદશામાં રહે છે, તે ચક્રવર્તી રાજા જેવો

ગણાય છે અને તે દશામાં દિગ્ગજ જેવા શત્રુઓનો પરાજય (અર્થાત્ સાત લીપતું રાજ્ય પણ) તૃણ સમાન ગણાય છે. ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુને જીતનાર જે માણસ ઉપર કહેલી સાત ભૂમિકામાં જ્યજ્યક્રમ ભેર રહે છે, તે મહાત્મા વંદન કરવા યોગ્ય છે. તે ભૂમિકામાં ચક્રવર્તી* પણ તથા ધ્રુવશરીર પણ તૃણરૂપ ગણાય છે; કારણ કે તેવા પુરુષને ચક્રવર્તી રાજ્ય તથા ધ્રુવશરીરથી પણ ઉત્તમ એવું વિદેહકૈવલ્યસુખ આ જગતમાં જ મળે છે. ૧-૩૦

**યે તાણુ ભૂમિષુ જવંતિ હિ ચે મહાંતો વંધ્યાસ્ત
પવ હિ જિતેન્દ્રિયશત્રવસ્તે । સત્ત્રાહ્નૈવિરાડપિ ચ
યત્ર તુળાયતે હૈ તસ્માત્પરં જગતિ તે સમવાપ્સવંતિ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપનિષત્પ્રકરણને

‘જ્ઞાનભૂમિકાપદેશ’ નામનો સર્ગ ૧૧૮ મેં

સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૯ મો*

સત્ય વસ્તુની દહંતા મારે સુવર્ણ

તથા વીંટીનું દહાંત

વસિષ્ઠ ડબાવ

કૃમિકાસંવિદા દેમ યથા ચિસ્તુત્ય દેમતામ ।

વિરૈતિ નાહં દેમેતિ તથાત્માહંતયાનયા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ ! જેવી રીતે સુવર્ણ ત્રણે કાળમાં સુવર્ણ જ છે, તે છતાં વીંટીનું ભાન થવાથી તે સુવર્ણ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી જઈને ‘હું સુવર્ણ નથી’ એવો ખોદ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા અહંતાને લીધે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી જઈને ખોદ કરે છે.

સમ બોલ્યા : હે મુનિ ! સુવર્ણને વીંટીના જ્ઞાનનો તથા આત્માને અહંતાનો કેવી રીતે ઉદય થયો, તે મને યથાર્થ રીતે કહે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સત્પુરુષે સાચી વસ્તુના ઉદય તથા નાશ વિષે પ્રશ્નો પૂછવા વડે છે, પણ તેણે ખોટી વસ્તુના ઉદય તથા નાશ વિષે પૂછ્યું વડે નહિ. અહંતા તથા વીંટીપણું એ બંને વસ્તુ

* આ એકસોઓગણસમા સર્ગમાં યાચિક રૂપનું ખંડન કરી આગલા સર્ગમાં કહેલી ભૂમિકામાં એક પ્રાચીન વસ્તુનું દર્શન કરવાનો કેટલોક પુક્તિ કહેવામાં આવ્યો.

જ ખોટી છે. કારણ કે કોઈ માણસને સુવર્ણની ખરીદી કરવી હોય, ત્યારે તે સુવર્ણના દલાલને કહે કે, 'મારે સુવર્ણ લેવું છે,' હવે તે દલાલ 'તમે સુવર્ણને મારે આ વીટી રાખો,' એમ કહીને સુવર્ણના બદલે વીટી આપે છે. ત્યારે વીટી એ પણ સુવર્ણ જ છે. એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી.

રામ બોલ્યા : હે પ્રભુ ! તમારા કહેવા પ્રમાણે સુવર્ણ જ જે સર્વ વ્યવહારમાં આપતું હોય, તો સુવર્ણથી ભિન્ન વીટી વગેરેનું રૂપ કેવું છે, તે તમે મને કહો, એટલે આ અર્થના નિશ્ચયથી હું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણીશ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! જે વસ્તુ ખોટી છે તેનું રૂપ નથી, માટે રૂપરહિત વસ્તુના રૂપનું જે નિરૂપણ થતું હોય તો વાંઝણીના દીકરાનો આકાર તથા ગુણ તમે કહો. વીંટીપણું એ માત્ર ખોટી ભ્રાંતિ છે, તે અસત્ રૂપવાળી માયા છે અને અવિચારથી દેખાય છે તથા સારી રીતે વિચાર કરવાથી જોવામાં આવતી નથી. એ પ્રસિદ્ધ માયાનું સ્વરૂપ છે. મૃગતુષ્ણાના જળમાં આકારના એ ચંદ્રની ભ્રાંતિમાં તથા અહંતામાં અવિચારથી માયાનું રૂપ દેખાય છે તથા સારી રીતે વિચાર કરવાથી નથી દેખાતું. છીપમાં રૂપાનો આકાર જોવામાં આવે છે, પણ તે છીપમાંથી એક ચમણ જેટલું અથવા એક કણ જેટલું રૂપું પણ એક સણ પણ મળતું નથી. એ પ્રમાણે અવિચારથી છીપમાં રૂપાપણું તથા ઝાંઝવાના જળમાં જળપણું અસત્ છતાં સત્ હોય એવું જણાય છે. જે વસ્તુ મૂળમાં જ નથી, તેનું નાસ્તિકપણું (એ વસ્તુ નથી એવો નિશ્ચય) વિચાર કરવાથી પ્રકાશ પામે છે; તથા અવિચારથી મૂળતુષ્ણામાં જળની ધુલ્લિની પેઠે સ્ફુરે છે, એટલે તે ભ્રાંતિ મટતી નથી. ભૂતની ભ્રાંતિનો ગભરાટ બાળકને મરણરૂપ થઈ પડે છે; તેવી રીતે અસત્ વસ્તુ પણ કોઈ સમયે સત્કાર્ય કરવા સમર્થ થાય છે. રેતીમાં જેવી રીતે તેલ નથી, તેવી રીતે સુવર્ણમાં સુવર્ણ-વિના વીટી તથા કદાપણું કાંઈ પણ નથી. સાચી વસ્તુથી જ વ્યવહાર

થાય અને મિથ્યા વસ્તુથી ન થાય એવો કાંઈ નિશ્ચય કયો નથી, કારણ કે કોઈ સમયે મિથ્યા યક્ષથી બીળકને થતા વિહારની જેમ મિથ્યા વસ્તુ પણ સાચું કામ કરે છે. ઝેરમાં અમૃતની ભાવના દૃઢ થવાથી તે ઝેર પણ અમૃતનું કામ કરે છે, તેવી રીતે સાચી અથવા ખોટી વસ્તુનો દૃઢતામાં દૃઢ નિશ્ચય થયો હોય, તે વસ્તુ તેવા અર્થવાળી ક્રિયા કરે છે. જે આ દેખાય છે તે પરમ અવિદ્યા છે, તે જ માયા છે અને તેથી જ સંસૃતિ છે. તેથી જ અસત્ તથા પ્રતિષ્ઠાસંકિત આ પદાર્થમાં અહંતાપણાની ભાવના થાય છે. સુવર્ણમાં વીટી-પણું આદિ ભાવ નથી તથા આત્મામાં અહંતા-પણું નથી, એવી રીતે સ્વચ્છ તથા શાંત પરમાત્મામાં અહંતાનો અભાવ છે. સત્ય વિચાર કરતાં પરમાત્મા વિના કોઈ સનાતનપણું નથી. કોઈ વિરંઝિપણું નથી. કોઈ બ્રહ્માંડપણું નથી અને કોઈ પ્રજ્વલિતપણું નથી. તેના વિના કોઈ લોકાંતરપણું નથી. અને કોઈ સ્વર્ગપણું નથી. વળી મેરુપણું નથી, અસુરપણું નથી, મનપણું અને દેહપણું પણ નથી. તેના વિના કોઈ મહાભૂતપણું નથી, કારણપણું નથી, મિત્રાળની કલ્પનાપણું નથી અને ભાવ તથા અભાવનું વસ્તુપણું નથી. તેના વિના ત્વંપણું, અહંપણું, સત્તાપણું તથા અસત્તાપણું નથી, તેમ જ કોઈ પણ મેદની કલ્પનાપણું તથા કોઈ વસ્તુમાં રાગ તથા તેથી થતી પ્રીતિપણું નથી. સર્વ જગતનું પારમાર્થિક રૂપ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી મિરંતર સન્માત્ર છે, અનામય છે, સ્વયંપ્રકાશ છે, તે નામરહિત અને કારણરહિત છે, ઉત્પત્તિ તથા નાશના વિગ્રહથી રહિત છે, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છે, સર્વરૂપ નહિ છતાં સર્વરૂપ છે, મન અને વચનથી ગ્રહણ ન થાય તેવું છે, શૂન્યથી પણ શૂન્ય છે અને સુખથી પણ સુખાતર છે.

રામ બોલ્યા : હવે બ્રહ્મનું સર્વ સ્વરૂપ મારે જાણવામાં આવ્યું; તોપણ આ સર્ગ (દૃશ્ય જગત) જોવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ, તે મને ફરીથી કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : પરમતત્ત્વ શાંત પરમપદમાં આ જ પ્રમાણે રહેલું છે, પણ તેમાં સર્ગ તથા સર્ગનું નામ પણ કાંઈ નથી. મહાસાગરમાં જળ છે, તેવી રીતે પરમેશ્વરમાં સર્ગ રહેલો છે, પણ જળમાં દ્રવપણું હોવાથી તેમાં સ્પંદનયોગ છે, ત્યારે પરમાત્માનું પદ સ્પંદરહિત છે. સૂર્યોદિ પોતાને વિષે પ્રકાશ પામે છે, પણ પરમપદને તે પ્રકાશ કરતા નથી. પ્રકાશ જ્યોત્ સૂર્યોદિનું તત્ત્વ છે અને પરમપદ છે તે તો પ્રકાશ વગરે ક્રિયાથી રહિત છે. જેવી રીતે સંમુદ્રમાં ઊંચાપણું તથા નીચાપણું નથી, પણ જળમાત્ર સ્ફુરે છે, તેવી રીતે પરમાત્મામાં તત્પરસયાણુ આ જગત અનેક પ્રકારે સ્ફુરે છે, જ્યાં સુધી પરિપક્વ જ્ઞાન થયું ન હોય, ત્યાં સુધી સર્ગ જેવામાં આવે છે; અને તે જ સર્ગ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી શાશ્વત પ્રહસસ્વરૂપ રૂપે જણાય છે. આકાશમાં આકાશાંતર નથી તેવી રીતે એક પરમાર્થમાં બીજું પરમાર્થ નથી. આથી સર્ગ છે તે પ્રહ્લની સંસાર છે, એવો વિકાન માણસનો નિશ્ચય છે, ચિત્તથી સર્ગ જેવામાં આવે છે અને ચિત્તથી સર્ગનો ફાય જેવામાં આવે છે, જેમ કહાં વગેરેનો ભ્રમ સુવર્ણમાં શાંત થાય છે, તેવી રીતે સર્ગનો ભ્રમ પરમાત્માના પરમ શાંત પદમાં નાશ પામે છે. ચિત્તની શાંતિ થવાથી સર્ગ જે સત્ય હોય તોપણુ આસત્ય જણાય છે, તથા ચિત્તનો ઉદય થવાથી અસત્ વસ્તુમાં સાચી સત્તા મળે છે. અહંતાથી યુક્ત ચિત્તાના સંવેદન વડે સર્ગના સંભ્રમને લીધે ભ્રમણ થાય છે તથા આસંવેદનથી પરમ શાંતપદ જણાય છે, પણ તે જડપણું નથી એમ તમે સમજો. કારીગરની દૃષ્ટિએ પુરુષની આતુરી તથા આતુરીના કર્મની ક્રિયાવાળી માટીની સેના, એ માટીરૂપ જ છે; તેવી રીતે જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ અનેક પ્રકારે જણાતો આ સર્ગ શિવરૂપ જ છે. એ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ તથા નાશથી રહિત તથા મધ્યમાં કોષથી રહિત આ જગત પરપ્રહરૂપ જ છે અને પૂર્ણસ્વરૂપમાં પૂર્ણરૂપે રહેલું છે. જે આ સર્ગ જણાય છે, તે પ્રહરૂપ જ અને પ્રહરને વિષે રહેલો છે. તેમ

આકાશ આકાશમાં વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ શાંત અને શિવરૂપ પરમપદમાં શાંત શિવરૂપ આ જગત વિશ્રાંતિ પામ્યું છે. તબ યોજનના વિસ્તારવાળા નગરનું અરીસામાં પ્રતિબિંબ પડે તેમાં દૂર તથા અદૂરપણું કાંઈ નથી, તેવી રીતે પરમાત્મામાં દૂર તથા સમીપપણાનો ક્રમ નથી. અસતરૂપે તથા સતરૂપે પણ આ વિશ્વ અભ્યુદય પામેલું છે. અભેદરૂપે જેવાથી આ વિશ્વ સતરૂપ તથા ભેદરૂપે જેવાથી અસતરૂપ જણાય છે. આ સર્ગ અરીસામાં પ્રતિબિંબિત નગર જેવો છે, મૂળનુષ્ણતા જળ જેવો છે અને જે ચંદ્રતા ભ્રમ જેવો છે; તેમાં સત્યતા ક્યાંથી ? ઈન્દ્રજાળ કરતાર માણસ માયાનું ચૂર્ણ નાખે તેથી જેમ આકાશમાં માયિક નગરની ભાંતિ થાય છે, તેમ સાર તથા અસારરૂપ આ જગત ચિત્તમાં પ્રકાશ પામે છે. જ્યાં સુધી સદિગ્ધારરૂપી અગ્નિથી અવિદ્યારૂપી લતાનો, જનૂની લતાની પેઠે બળાત્કારે મૂળમાંથી નાશ કર્યો નથી, ત્યાં સુધી તે અવિદ્યા ધણીક શાખાના વિસ્તારથી ગહત તથા અનેક પ્રકારનાં સુખ-દુઃખરૂપ એવા વનને ઉત્પન્ન કરે છે. ૧-૪૧

યાવન્નિહારવદ્ભનેન સમૂલદાહં વગ્ધા ન જર્જરલતેવ કલાદવિધા । દ્વાલપ્રતાનગહનાનિ વદ્ધનિ તાવજ્ઞાનાવિધાનિ સુહૃદઃકવનાનિ સ્તે ॥૪૧॥
શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'હરોમિ ઉપદેશ' નામનો સર્ગ ૧૧૯માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૦ મો*

લવણસાબના સંબંધમાં
ચંદ્રાક્ષીના વિલાપ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

દેમોમિકાદિવન્મિથ્યા કથિતાયાઃ ક્યોનુસલમ્ ।
ત્વમાહં ત્વમવિધાયાઃ શુણ્ણ રાઘવ કીદશમ્ ॥૧॥
વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે સમચંદ્રણ ! જેનું
સ્વરૂપ મેં તમને સુવર્ણની વીંટીની પેઠે મિથ્યા

* આ એકાદશીસ્કમા સર્ગમાં લવણ રાજાએ ફરીથી વિવેચનપર્વતમાં જઈ પ્રથમ બેસેલું ચંદ્રાણનું સ્થાનક જોયું; તથા ચંદ્રાણની ઓ કે જે પાતાની સાસુ હતી, તેની સાથે તેણે સંવાદ કર્યો એટલું કહેવામાં આવ્યું.